

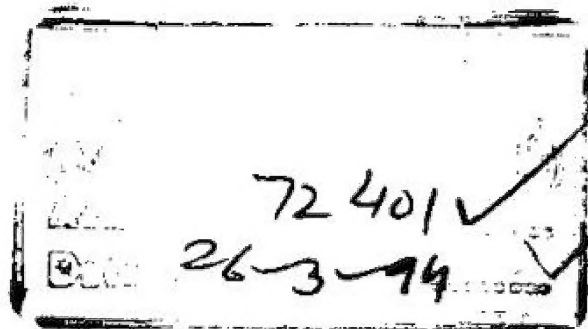
حرفِ اقبال

علامہ محمد اقبال
کے

خطبات، تقاریر اور بیانات کا مجموعہ

ترتیب ترجمہ

لطیف احمد خان شروانی

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
اسلام آباد

کے خواہش ہے کہ وہ ان افکار کو اپنی زندگی کا جزو بنالیں۔ انہوں نے اس امر پر مطلق
 درہیں کیا کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کے ماتحت ان افکار نے مغرب میں نشوونما
 پایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سہ زرین مغرب میں مسیحیت کا وجود محض ایک رہبانی نظام کی
 حیثیت رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس سے کلیسا کی ایک وسیع حکومت قائم ہوئی۔ **تو تھر**
کا احتجاج دراصل اسی کلیسانی حکومت کے خلاف تھا۔ اس کو دنیوی نظام سیاست
 سے کوئی بحث نہیں تھی کیونکہ اس قسم کا نظام سیاست مسیحیت میں موجود نہیں تھا۔ غور سے
 دیکھا جائے تو تو تھر کی بغاوت ہر طرح سے حق بجانب تھی۔ اگرچہ میری ذاتی رائے یہ ہے
 کہ خود تو تھر کو بھی اس امر کا احساس نہ تھا کہ جن مخصوص حالات کے ماتحت اس کی تحریک
 کا آغاز ہوا ہے اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہو گا کہ مسیح علیہ السلام کے عالمگیر نظام اخلاق کی
 بجائے مغرب میں ہر طرف بے شمار ایسے اخلاقی نظام پیدا ہو جائیں گے جو خاص خاص
 قوموں سے متعلق ہوں گے اور لہذا ان کا حلقہ اثر بالکل محدود رہ جائے گا۔ یہی وجہ
 ہے کہ جس ذہنی تحریک کا آغاز تو تھر اور روسو کی ذات سے ہوا اُس نے مسیحی دنیا کی وحدت
 کو توڑ کر اسے ایک ایسی غیر مربوط اور منتشر کثرت میں تقسیم کر دیا جس سے اہل مغرب
 کی نگاہیں اس عالمگیر مطمح نظر سے ہٹ کر جو تمام نوع انسانی سے متعلق تھا، اقوام
 کی تنگ حدود میں الجھ گئیں۔ اس نئے تخیل حیات کے لئے انہیں ایک کہیں زیادہ وقتی
 اور مرنی احساس مثلاً تصور وطنیت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار بالآخر ان سیاسی
 نظامات کی شکل میں ہوا جنہوں نے جذبہ قومیت کے ماتحت پرورش پائی یعنی جن کی
 بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ سیاسی اتحاد و اتفاق کا وجود عقیدہ وطنیت ہی کے ماتحت
 ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مذہب کا تصور یہی ہے کہ اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے
 اور انسان کی دنیوی زندگی سے اسے کوئی سروکار نہیں تو جو انقلاب مسیحی دنیا میں رونما
 ہوا ہے وہ ایک طبعی امر تھا۔ مسیح علیہ السلام کا عالمگیر نظام اخلاق نیست و نامود ہو چکا

وطن کی آزادی کے لئے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں گے یہ اصول کہ ہر فرد

درہر جماعت اس امر کی مجاز ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ ترقی کرے، کسی

تنگ نظر فرقہ داری پر مبنی نہیں۔ فرقہ داری کی بھی بہت سی صورتیں ہیں وہ فرقہ داری

جو دوسری قوموں سے نفرت اور ان کی بدخواہی کی تعلیم دے۔ اس کے ذیل اور اونٹ

ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ میں دوسری قوموں کے رسوم و قوانین اور ان کے معاشرتی او

مذہبی ادارات کی دل سے عزت کرتا ہوں بلکہ بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ اگر ضرورت

پیش آئے تو احکام قرآنی کے حسب اقتضا میں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کروں

بائیں ہمہ مجھے اس جماعت سے دل محبت ہے جو میرے اوضاع و اطوار اور میری زندگی

کا سرچشمہ ہے اور جس نے اپنے دین اور اپنے ادب اپنی حکمت اور اپنے تمدن سے بہرہ

کر کے مجھے وہ کچھ عطا کیا جس سے میری موجودہ زندگی کی تشکیل ہوئی۔ یہ اسی کی برکت

ہے کہ میرے ماضی نے از سر نو زندہ ہو کر مجھ میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ اب بھی میری ذات

میں سرگرم کار ہے نہرورپورٹ کے واضعین تک نے بھی فرقہ داری کے اسی پہلو کا

اعتراف کیا ہے علیحدگی سندھ کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے :-

”یہ کہنا کہ قومیت کے وسیع نقطہ نگاہ کے ماتحت کسی فرقہ دارانہ صوبہ کا قیام

مناسب نہیں، بالکل ابا ہے جیسے یہ دعویٰ کہ بین الاقوامی نصب العین

کے سرگرم سے سرگرم حامیوں کو بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قوموں کی پوری

آزادی کے بغیر کسی بین الاقوامی ریاست کا وجود قائم کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح

مکمل تمدنی آزادی کے بغیر (اور یاد رکھئے کہ اپنی ارفع اور اعلیٰ صورت میں

فرقہ داری سوائے تمدن کے اور کچھ نہیں) ایک اہم آہنگ اور متوازن قوم

کا پیدا کرنا ناممکن ہے۔“

لہذا ثابت ہوا کہ ہندوستان میں ایک متوازن اور ہم آہنگ قوم کے نشوونما کی طرح

مختلف ملتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو۔ وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ان کے اعمال و انفعال میں وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہندو بھی تو کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کئے بغیر ہندوستان میں مغربی طرز کی جمہوریت کا نفاذ کیا جائے لہذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے بالکل حق بجانب ہے۔ میری رائے میں آل مسلم کانفرنس کی قراردادوں سے اسی بلند نصب العین کا اظہار ہوتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مختلف ملتوں کے وجود کو فنا کئے بغیر ان سے ایک متوافق اور ہم آہنگ قوم تیار کی جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے ان ممکنات کو جو ان کے اندر مضمر ہیں عمل میں لاسکیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اجتماع ان تمام مطالبات کی جو اس قرارداد میں موجود ہیں نہایت شد و مد سے تائید کرے گا۔ فاتی طور پر تو میں ان مطالبات سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ اس کے باہر مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ اس تجویز کو نہر دیکھی میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اراکین مجلس نے اسے اس بناء پر روک دیا کہ اس قسم کی کوئی ریاست قائم ہوتی تو اس کا رقبہ اس قدر وسیع ہو گا کہ اس کا انتظام کرنا دشوار ہو جائے گا۔ بے شک اگر رقبہ کا لحاظ کیا جائے تو اراکین مجلس کا یہ خیال صحیح ہے۔ لیکن آبادی پر نظر کی جائے۔ تو اس ریاست کے باشندوں کی تعداد اس وقت کے

متاثر نہیں ہونا چاہئے کہ ترکی، ایران اور دوسرے اسلامی ممالک قوم پسندی کے اصولوں پر گامزن ہیں۔ مسلمانانِ ہندوستان کی حالت ان سے بالکل مختلف ہے۔ ان ممالک کی ساری آبادی تقریباً مسلمانوں کی ہے اور جو اقلیتیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کا تعلق، باصطلاح قرآنی اہل کتاب سے ہے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی معاشرتی دیوار حاصل نہیں۔ اگر کوئی یہودی، عیسائی یا زرتشتی (یعنی پارسی) کسی مسلمان کا کھانا چھو لے تو وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ شریعت اسلامی کی رو سے ان میں باہم مناکحت جائز ہے۔ حقیقت میں یہ وہ اولین قدم تھا جو اسلام نے عملاً اتحادِ نوعِ انسان کی خاطر اٹھایا۔ اس سے ان لوگوں کو جن کا سیاسی نصب العین تقریباً ایک سا تھا باہم مل جانے کی دعوت دی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے **يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الْخِلَافَةَ** (یعنی توحید) **سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْاَلْكُ** بات ہے کہ مسلمان اور عیسائی اقوام کے باہمی جنگ و جدل اور پھر مغرب کی چیرہ دستیوں نے اس امر کا موقع نہیں دیا کہ دنیائے اسلام اس آیت کے لانا تھا معنوں کو عمل میں لاتی۔ بہر حال آج بلا داسلامیہ میں یہ مقصد اسلامی قومیت کی شکل میں پورا ہو رہا ہے۔

مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مندوبین کی کامیابی کا اندازہ صرف اس امر سے کر سکتے کہ وہ کانفرنس کے غیر مسلم مندوبین سے قرار داد و طے کے مطاببات کہاں تک منوالیتے ہیں اگر ان مطاببات کو مسترد کر دیا گیا تو ایک نہایت ہی اہم اور عظیم الشان سوال پیدا ہو گا اس وقت ضرورت ہوگی کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ہو کر کوئی آزادانہ سیاسی قدم اٹھائیں اگر آپ اپنے مقاصد اور اپنے نصب العین پر واقعی سنجیدگی سے قائم ہیں تو آپ کو اس قسم کے عمل کے لئے تیار رہنا چاہیئے، ہمارے سربراہ اور وہ لوگوں نے کافی غور و غوض سے کام لیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک یہ انہیں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ان قوتوں سے آشنا ہوئے ہیں جو ہندوستان کے اندر اور اس کے باہر ہماری

آئندہ قسموں کی تشکیل میں کارفرما ہیں۔ لیکن میں آپ سے اس قدر پوچھتا ہوں کہ کیا اسی غور
 فکر نے ہم میں اتنی قابلیت پیدا کر دی ہے کہ اگر مستقبل قریب میں ضرورت آئے تو ہم
 اپنے آپ کو اس قسم کے عمل کے لئے تیار پائیں جو حالات کے مقتضی ہو۔ مجھے آپ سے
 بلا تکلف کہہ دینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان اس وقت دو عراض کا شکار ہو رہے ہیں
 پہلا عارضہ یہ ہے کہ اہم شخصیتوں کا وجود نہیں۔ **ہرملیم ہیلی اور لارڈ ارون کی شخصیات بالکل**
صحیح تھی جب انھوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ملت اسلامیہ نے
کوئی رہنما پیدا نہیں کیا۔ رہنماؤں سے میرا مطلب وہ افراد ہیں جن کو اعانت ایزدی یا
 اپنے وسیع تجربات کی بدولت ایک طرف یہ ادراک حاصل ہو کہ اسلامی تعلیمات کی روح
 اور اس کی تقدیر کیا ہے۔ **دوسری طرف** ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ جدید حوادث کی
 رفتار کا اندازہ صحت کے ساتھ کر سکیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر کسی قوم کی قوت عمل کا انحصار
 ہوتا ہے۔ **دوسرا مرض** جو مسلمانوں کے اندر گھر کر چکا ہے۔ یہ ہے کہ ان میں اطاعت کا مادہ
 باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج متحدہ افراد اور متعدد جماعتیں الگ الگ راہوں پر
 گامزن ہیں۔ اور اس سے قوم کے عام افکار اور اس کی عام سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں
 پڑتا جو طرز عمل ہم نے مذہب میں اختیار کر رکھا ہے، اب وہی سیاسیات میں ہو گیا
 ہے۔ لیکن مذہبی فرقہ بندیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ کیونکہ ان سے کم از کم اتنا ظاہر
 ہوتا ہے کہ ہمیں اس اصول سے دل چسپی ہے جس پر ہماری ترکیب کا انحصار ہے مزید برآں
 یہ اصول اس قدر وسیع ہے کہ کسی فرقے کو اس قدر نجات نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام کی
 حدود ہی سے باہر نکل جائے۔ برعکس اس کے اگر سیاسی زندگی میں اختلافات کو جائز رکھا گیا
 بالخصوص اس وقت جب مفاد ملت کی خاطر استحاد عمل کی ضرورت ہے۔ تو اس کا نتیجہ
 سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہو گا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ ان دونوں امراض کے علاج کی صورت
 کیا ہے؟ **اول الذکر کا تدارک** ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک دوسری بیماری

موجودہ پستی کی حالت سے نکالنے اور انہیں موجودہ حالت سے بچانے کے لئے
اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اور ہمیں اس طریقہ کو قومی پالیسی کی وسعت کے پیش نظر
مناسب سمجھنے میں کوئی جھجک نہیں

مجوزہ تمدنی اداروں یا ان کے قیام سے قبل آل انڈیا مسلم کانفرنس کا فرض ہے کہ ان
تجاربہ کو جو ہماری جماعت کی مشکلات پر ملتی ہیں عمل کا جامہ پہننے کی کوشش کرے۔

خاصاً: میں علماء کی جمعیت کے قیام کا مشورہ دوں گا جس میں وہ مسلمان وکلاء

70

بھی شامل ہوں۔ جو موجودہ فقہ سے واقف ہیں۔ اس کا مقصد اسلام کی حفاظت، وسعت

اور تجدید ہو لیکن اس طور پر کہ بنیادی اصولوں کی روح قائم رہے۔ اس جماعت کو دستوری

سند حاصل ہوتا کہ کوئی قانون جو مسلمانوں کے پرسنل لاء پر اثر انداز ہوتا ہو اس جماعت

کی منظوری کے بغیر قانون نہ بن سکے۔ اس تجویز کے محض عملی فائدہ کے علاوہ یہ بھی یاد

رکھنا چاہیے کہ زمانہ حاضر اور اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں، کو ابھی اسلام کے

قانونی ادب کی بیش بہا قیمت کا اندازہ نہیں خصوصاً سرمایہ دارانہ ذہنیت کی دنیا کے لئے

جہاں اخلاقی اقدار اقتصادی مسائل سے الگ کی جا چکی ہیں، اس قسم کی اسمبلی کا قیام اس

ملک میں اسلامی اصولوں کے سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔

مباحثے کئے لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات ۔

اس ایوان میں باہمی رفاقت کے لئے دُھواں بھار تقریریں کی جاتی ہیں۔ مشترکہ کیٹیال اور مفادمتی بورڈ بنانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن اسی ایوان کے ہر ممبر پر یہ امر اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لیت و عیل سے معاملات سدھ نہیں سکتے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مزید تاخیر قطعاً نہ ہونی چاہیئے مجھے معلوم نہیں اگر ممبروں کو اس امر کا احساس ہو چلا ہو کہ حقیقتاً ہم ایک خانہ جنگی کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اگر اس خانہ جنگی کو دبانے کے لئے سخت تجاویز عمل میں نہ لائی گئیں تو تمام صوبہ کی فضا مسموم ہو جائے گی۔

میں چوہدری ظفر اللہ خان کی تہ دل سے تائید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ایک گول میز

79

49

کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیئے جس میں گورنمنٹ کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے۔ اس کانفرنس کو موجودہ حالات کا بغور مطالعہ کرنا چاہیئے اور اس قسم کی تجاویز پیش کرنی چاہیں جو موجودہ کھیلاؤ کو دور کر سکیں۔ اگر یہ فرقہ وارانہ منافرت ملک کے دوسرے حصوں پر بھی اثر انداز ہوئی اور گاؤں میں رہنے والوں نے بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع کر دیا تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہو۔

مجموعہ ہے۔ اس طرح امتحان کو اس امیدوار کے جس کا وہ پرچہ دیکھتا ہے، مذہب، ملت، رنگ اور کالج کے متعلق کچھ پتہ نہیں پڑتا۔ یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا گیا کیونکہ خطرہ تھا کہ ہندو امتحان مسلمان امیدواروں کو فیل نہ کر دیں اور مسلم امتحان ہندو امیدواروں کو (آدازیں شرم شرم) یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک شرمناک فعل ہے لیکن اس کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہندو اور مسلمان امیدوار اپنے پرچوں میں بعض ایسے نشانات چھوڑ دیتے ہیں جن سے امتحان کو اس کے مذہب اور ملت کا پتہ لگ جائے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں ایل، ایل بی کے امتحان کے پرچے دیکھ رہا تھا میں نے چند پرچوں پر ۷۸۶ لکھا ہوا دیکھا جو عربی کے ایک فارمے کے ہندسوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح دوسرے پرچوں پر 'اوم' لکھا ہوا تھا۔ جس سے مراد ایک طرف تو خدا سے امداد مانگنا ہے اور دوسری طرف امتحان پر امیدوار کی ملت کا ظاہر کرنا ایک غیر فرتمہ دارانہ ادارے میں تو صورت حالات یہ ہے۔ اب ایک اور مثال لیجئے۔ تازہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں فرد بنا کر کئی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے اور ہر دو فرد نے مخالف ملت کے تحقیقاتی افسروں کے خلاف شکایت کی اس قسم کے ایک وفد کا میں بھی ممبر تھا (آدازیں۔ شرم شرم) یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ یہیں واقعات کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ واقعی افسوس کا مقام ہے کہ صورت حالات اس قدر نازک ہو چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیں جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے اور میرے خیال میں اس نے جو کچھ کہا اس میں وہ بالکل حق بجانب تھا۔ اصلاحات کی سکیم کے نفاذ سے پہلے پولیس میں ۱۲۰ برٹش افسر تھے اور اب صرف ہمارے برٹش افسروں کی تعداد کافی نہیں ہے اور دونوں فرقے یورپین افسر جاتے تھے۔

بدقسمتی سے میرے دوست پنڈت نانک چند اس وقت یہاں نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا ہے کہ حکومت نے رنگ و نسل کا امتیاز اڑا دیا ہے اور اس طرح وہ آسامیاں جو پہلے برٹش افسروں کو ملتی تھیں اب ہندو اور مسلمانوں کے حصہ میں آتی ہیں لیکن میں اپنے دوست کو

یقین دلاتا ہوں کہ حکومت نے اس معاملہ میں بڑی سخت غلطی کی ہے اور اگر برٹش انسروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا (آوازیں، نہیں، نہیں) جب میں یہ کہتا ہوں تو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کر کے کہتا ہوں اور میں نہیں نہیں کی آواز کا مطلب بھی خوب سمجھتا ہوں۔ میں اس غلط اور سطحی قومیت سے مسحور نہیں ہوں جس کا اظہار اس طریق پر کیا جائے (ڈاکٹر شیخ محمد عالم، ہر شخص ایسا نہیں ہے) خیر ممکن ہے ایسا ہر لیکن متحدہ قومیت کی گفتگو بیکار ہے اور بہت عرصہ تک بے کار ہی رہے گی۔ یہ لفظ پچھلے سال سے زبان زد عام رہا ہے لیکن جس طرح زیادہ کڑکڑ کرنے والی مرغی انڈہ نہیں جی اسی طرح اس لفظ سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ بہر کیف میرے خیال کے مطابق ملک کی حالت کا اقتضایہ ہے کہ مقابلہ کے امتحان کا سیدھا سادھا طریقہ یاں رائج نہ کیا جائے ملک کے نئے سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو سر جعفری ڈی مونٹ مورنسی نے اپنی تقریر میں بتایا ہے یعنی ایسا سابقہ جس میں انتخاب اور نامزدگی دونوں کی آمیزش ہو۔

82

ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ میں انریبل آج شملہ سے منتخب ہوئے ہیں) کی تقریر جس کا اندازہ اعظمانہ تھا اور جس میں انھوں نے اچھوتوں کی وکالت کی ہے سن کر بہت خوش ہوا میں اس تقریر کا خیر مقدم کرتا ہوں اگرچہ اس معاملہ میں پنڈت مدن موہن مالویہ کے فتوے کا مجھے علم نہیں (لالہ موہن لال کی رائے وہی ہے جو میری ہے) ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ انھوں نے اپنے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کو اس بات پر ذات برادری سے خارج کر دیا تھا کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی ایک چھوٹے طبقے کے برہمن سے کر دی تھی (لالہ موہن لال انھوں نے ایسا نہیں کیا) یہ اخباروں میں شائع ہو چکا ہے اور پنڈت جی سے کہا بھلی گیا تھا کہ وہ ان کھلی چھتوں کا جواب دیں جن کا خطاب ان سے تھا لیکن انھوں نے کوئی تردید شائع نہیں کی بہر حال میں اس تبدیلی کا خیر مقدم کرتا ہوں بشرطیکہ یہ صرف نظری طور پر نہ ہوا اور میں اُمید کرتا ہوں کہ میرے شملہ سے منتخب شدہ

حصہ دوم

101

اسلام اور قادیانیت

قادیانی اور جمہور مسلمان

قادیانیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے نہایت اہم سوال پیدا کیے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے حال ہی میں اس کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ انگریز قوم کو ایک کھلی چٹھی کے ذریعہ اس مسئلہ کے معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے آگاہ کروں۔ لیکن سوس کہ صحت نے ساتھ نہ دیا۔ البتہ ایک ایسے معاملہ کے متعلق جو تمام ہندو مسلمانوں کی پوری قومی زندگی سے وابستہ ہے۔ میں نہایت مسرت سے کچھ عرض کروں گا۔ لیکن میں آغاز ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی مذہبی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اور نہ ہی میں قادیانی تحریک کے بانی کا نفسیاتی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لئے کچھ دل چسپی نہیں رکھتی اور دوسری کے لئے ہندوستان میں ابھی وقت نہیں آیا۔

ہندوستان کی سرزمین پر بیشمار مذاہب بستے ہیں۔ اسلام دینی حیثیت سے ان تمام مذاہب کی نسبت زیادہ گہرا ہے۔ کیونکہ ان مذاہب کی بنا کچھ حد تک مذہبی ہے اور ایک مذہبی نسل۔ اسلام نسلی تخیل کی سراسر نفی کرتا ہے اور اپنی بنیاد محض مذہبی تخیل پر رکھتا ہے اور چونکہ اس کی بنیاد صرف دینی ہے اس لئے وہ سراپا روحانیت ہے اور خونی رشتوں سے کہیں زیادہ لطیف بھی ہے۔ اسی لئے مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہے جو اس کی وحدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہر ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بناءً نبوت پر رکھے اور بزعم خود اپنے الہامات پر اعتقاد نہ

رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا۔ اور یہ اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔

انسانیت کی تمدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انوکھا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ مغربی اور وسط ایشیا کے موبدانہ تمدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ موبدانہ تمدن میں زرتشتی، یہودی، نصرانی اور صابی تمام مذاہب شامل ہیں۔ ان تمام مذاہب میں نبوت کے اجراء کا تخیل نہایت لازم تھا۔ چنانچہ ان پر مستقل انتظار کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ غالباً یہ حالت انتظار نفسیاتی خط کا باعث تھی عہد جدید کا انسان روحانی طور پر موبد سے بہت زیادہ آزاد منس ہے۔ موبدانہ رویہ کا نتیجہ یہ تھا کہ پرانی جماعتیں ختم ہوتیں اور ان کی جگہ مذہبی عبارتیں جماعتیں لاکھڑی کرتے۔ اسلام کی جدید دنیا میں جاہل اور جوشیلے ملا

پریس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبل اسلامی نظریات کو بیسویں صدی میں رائج کرنا چاہا 104

ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام جو تمام جماعتوں کو ایک رسی میں پرونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ایسی تحریک کے ساتھ کوئی مہر دی نہیں رکھ سکتا جو اس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہو اور مستقبل میں انسانی سوسائٹی کے لئے مزید افتراق کا باعث بنے۔

اس قبل اسلامی مہریت نے حال ہی میں جن دو صورتوں میں جنم لیا ہے میرے نزدیک ان میں بہائیت، قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن موخر الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لئے لاتعداد زلزلے اور بیماریاں ہوں اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہیں۔ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ روح مسیح کا تسلسل یہودی باطنیت کا جز ہے۔ یوپی مسیح بال شیم (BAEAL SHEM) کا ذکر

رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا۔ اور یہ اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔

انسانیت کی تمدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انوکھا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ مغربی اور وسط ایشیا کے موبدانہ تمدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ موبدانہ تمدن میں زرتشتی، یہودی، نصرانی اور صابی تمام مذاہب شامل ہیں۔ ان تمام مذاہب میں نبوت کے اجراء کا تخیل نہایت لازم تھا۔ چنانچہ ان پر مستقل انتظار کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ غالباً یہ حالت انتظار نفسیاتی حظ کا باعث تھی عہد جدید کا انسان روحانی طور پر موبد سے بہت زیادہ آزاد منس ہے۔ موبدانہ رویہ کا نتیجہ یہ تھا کہ پرانی جماعتیں ختم ہوئیں اور ان کی جگہ مذہبی عبارتی جماعتیں لاکھڑی کرتے۔ اسلام کی جدید دنیا میں جاہل اور جو شیلے ملا پریس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبل اسلامی نظریات کو بیسویں صدی میں رائج کرنا چاہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام، جو تمام جماعتوں کو ایک رسی میں پرونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ ایسی تحریک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا جو اس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہو اور مستقبل میں انسانی سرسائی کے لئے مزید افراق کا باعث بنے۔

اس قبل اسلامی مہدیت نے حال ہی میں جن دو صورتوں میں جنم لیا ہے میرے نزدیک ان میں بہائیت، قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن مؤرخ الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لئے لاتعداد زلزلے اور بیماریاں ہوں اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہیں۔ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ روح مسیح کا تسلسل یہودی باطنیت کا جز ہے۔ یوپی مسیح بال شیم (BAEAL SHEM) کا ذکر

کرتے ہوئے پروفیسر بوبر (BUBAR) کہتا ہے کہ مسیح کی روح پیغمبروں اور صالح آدمیوں کے واسطے زمین پر اترتی اسلامی ایران میں موادِ اثنائے اثر کے تحت **معدانہ تحریریں اٹھیں اور انھوں نے بروز حلول، نخل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں** تاکہ تنازع کے اس تصور کو چھپا سکیں۔ ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو ناگوار نہ گزریں حتیٰ کہ مسیح موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں بلکہ اجنبی ہے اور اس کا آغاز بھی اسی مرتبہ انہوں نے تصور میں ملتا ہے۔ یہ اصطلاح ہمیں اسلام کے دورِ اول کی تاریخ اور مذہبی ادب میں نہیں ملتی۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو پروفیسر وینسک (WENSINCK) نے اپنی کتاب موسومہ "احادیث میں ربط" میں نمایاں کیا ہے۔ یہ کتاب احادیث کے گیارہ مجموعوں اور اسلام کے تین ادیس تاریخی شواہد پر مبنی ہے اور یہ مجھنا کچھ مشکل نہیں کہ اسلاف نے اس اصطلاح کو کیوں استعمال نہ کیا؟ یہ اصطلاح انہیں غالباً اس لئے ناگوار تھی کہ اس سے تاریخی عمل کا غلط نظریہ قائم ہوتا تھا۔ خاکِ زمین وقت کو مدور حرکت تصور کرتا تھا۔ صحیح تاریخی عمل کو بحیثیت ایک تخلیقی حرکت کے ظاہر کرنے کی سعادت عظیم مسلمان مفکر اور مورخ یعنی ابن خلدون کے حصہ میں تھی۔

ہندی مسلمانوں نے قادیانی تحریک کے خلاف جس شدت احساس کا ثبوت دیا ہے وہ جدید اجتماعیت کے طالب علم پر بالکل واضح ہے عام مسلمان جسے پچھلے دن سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ایک صاحب نے ملازہ کا خطاب دیا تھا اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ اگرچہ اسے ختم نبوت کے عقیدہ کی پوری سمجھ نہیں۔ نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر کبھی غور نہیں کیا اور اور مغربیت کی ہوائے اسے حفظ نفس کے جذبہ سے بھی عاری کر دیا ہے بعض ایسے ہی نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔ اگر سربراہ برٹ ایمرن مسلمانوں کو رواداری کا مشورہ دیں تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں

کیونکہ موجودہ زمانے کے ایک فرنگی کے لئے جس نے بائبل مختلف تمدن میں پرورش پائی ہو۔ اس کے لئے اتنی گہری نظر پیدا کرنی دشوار ہے کہ وہ ایک مختلف تمدن دیکھنے والی جماعت کے اہم مسائل کو سمجھ سکے۔

ہندوستان میں حالات بہت غیر معمولی ہیں۔ اس ملک کی بے شمار مذہبی جماعتوں کی بقا اپنے استحکام کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیونکہ جو مغربی قوم یہاں حکمران ہے اس کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ مذہب کے معاملہ میں عدم مداخلت سے کام لے۔ اس پالیسی نے ہندوستان ایسے ملک پر بد قسمتی سے بہت برا اثر ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مسلم جماعت کا استحکام اس سے کہیں کم ہے جتنا حضرت مسیحؑ کے زمانے میں یہودی جماعت کا رومن کے ماتحت تھا۔ ہندوستان میں کوئی مذہبی سے باز اپنی اغراض خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کر سکتا ہے اور یہ لبرل حکومت اصل جماعت کی وحدت کی ذرہ بھر پرواہ نہیں کرتی۔ بشرطیکہ یہ مدعی اسے اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلا دے اور اس کے پیرو حکومت کے محصول ادا کرتے رہیں۔ اسلام کے حق میں اس پالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکبر نے اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ جب اس نے اپنے منہ جیہ انداز میں کہا ہے

گورنمنٹ کی خیر یارو مناد
انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ

میں قدامت پسند ہندوؤں کے اس مطالبہ کے لئے پوری ہمدردی رکھتا ہوں۔ جو انھوں نے نئے دستور میں مذہبی مصلحین کے خلاف پیش کیا ہے۔ یقیناً یہ مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے ہونا چاہیئے تھا۔ جو ہندوؤں کے برعکس اپنے اجتماعی نظام میں تسلی تخیل کو دخل نہیں دیتے۔ حکومت کو موجودہ صورت حالات پر غور کرنا چاہیئے اور اس معاملہ میں جو قومی وحدت کے لئے اشد اہم ہے، عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ

لگانا چاہیے۔ اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہو، تو اس کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مداخلت کرے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ مداخلت کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس شخص کو تابع بالذین کرتے پائے۔ اُس کے دعاوی کو تحریر و تقریر کے ذریعہ سے جھٹلایا جائے۔ پھر کیا یہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے۔ حالانکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہو اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ اگرچہ وہ تبلیغ

جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔

اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطہ نظر سے باغی ہے، حکومت کے لئے مفید ہے۔ تو حکومت اُس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے دوسری 107
وں کو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ توقع رکھنی بیکار ہے کہ خود جماعت ایسی قوتوں کو نظر انداز کر دے جو اس کے اجتماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔ اس مقام پر یہ دہرانے کی غائباً ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بے شمار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ جن مسائل پر سب فرقے متفق ہیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔

ایک اور چیز بھی حکومت کی خاص توجہ کی محتاج ہے۔ ہندوستان میں مذہبی جمعوں کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے بالعموم بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اور بالآخر مذہب کے اہم عنصر کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ہندوستانی دماغ ایسی صورت میں مذہب کی جگہ کوئی اور بدل پیدا کرے گا۔ جس کی شکل روس کی دہری مادیت سے ملتی جلتی ہوگی۔

لیکن پنجابی مسلمانوں کی پریشانی کا باعث محض مذہبی سوال نہیں ہے کچھ جھگڑے سیاسی بھی ہیں جن کی طرف سربراہ برٹ ایمرن نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس

ضمیمہ

مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے اس بیان سے بعض حلقوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ میں نے حکومت کو یہ دقیق مشورہ دیا ہے کہ وہ قادیاتی تحریک کا بہ جبر انسداد کر دے۔ میرا یہ مدعا ہرگز نہ تھا۔ میں نے اس امر کی وضاحت کر دی تھی کہ مذہب میں عدم مداخلت کی پالیسی ہی ایک ایسا طریقہ ہے جسے ہندوستان کی موجودہ حکمران قوم اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پالیسی ممکن ہی نہیں۔ البتہ مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ یہ پالیسی مذہبی جماعتوں کے فوائد کے خلاف ہے، اگرچہ اس سے بچنے کی راہ کوئی نہیں جنہیں خطرہ محسوس ہو۔ انہیں خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کاریہ ہو گا۔ کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہو گا۔ اور مسلمان ان سے دیسی رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باقی مذاہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔

پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ ادراک انہیں وجود میں لاکر خود اپنے لئے یہ دشواری پیدا کرتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے مختلف قرار دے اور ایک معنی میں لفظ بھی الہام مرقم ہے۔

رحب علامہ صاحب سے اس حدیث کے متعلق استفسار کیا گیا۔ جس کا "لائٹ" نے حوالہ دیا تھا اور جس میں ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد کے آنے کی خبر دی گئی ہے تو آپ نے فرمایا :-

میر "لائٹ" نے ایک ایسی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ جو تاریخی عمل کی نہایت حسابی تصویر پیش کرتی ہے۔ میں اگرچہ انسان کے روحانی امکانات اور روحانی آدمیوں کی پیدائش کا قائل ہوں۔ تاہم مجھے یہ یقین نہیں کہ اس تاریخی عمل کا حساب دیے ہی لگایا جاسکتا ہے جیسے "لائٹ" کا خیال ہے۔ ہم بہ آسانی اعتراف کر سکتے ہیں کہ تاریخی عمل کا شعور ہماری ذہنی سطح سے بہت بلند ہے۔ میں منفی رنگ میں آنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ

اس طرح مقرر اور حسابی نہیں ہے، جیسے "لائٹ" نے سمجھا ہے۔ میں ابن خلدون کی رائے سے بہت حد تک متفق ہوں۔ جہاں وہ تاریخی عمل کو ایک آزاد تخلیقی تحریک تصور کرتا ہے۔ نہ کہ ایسا عمل جو پہلے سے متعین کیا جا چکا ہو۔ موجودہ دور میں برگساں نے اسی نظریہ کو زیادہ صحت اور عمدہ مثالوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ "لائٹ" نے جس۔

حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ غائب جلال الدین سیوطی نے مشہور کی تھی۔ اور اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ بخاری دُسلم کے اس حدیث کا کہیں پتہ نہیں چلتا اس میں چند بزرگوں کے تاریخی عمل کے نظریہ کی جھلک ہو تو ہو، لیکن افراد کے ایسے رویے کوئی دلیل نہیں بن سکتے۔ تمام محدثین نے اسی اصول کی پیروی کی ہے۔

(رحب علامہ اقبال کی توجہ ایک دوسرے قادیانی "ہفتہ وار" "سن رائز" (SUNRISE)

کے ایک خط کی طرف مبذول کی گئی جس میں علامہ صاحب کی ایک تقریر کا حوالہ دے کر ان پر تناقض خود (INCONSISTENCY) کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا:-

مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس نہ وہ تقریر اصل انگریزی میں محفوظ ہے، اور نہ اس کا اردو ترجمہ جو مولانا ظفر علی خاں نے کیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تقریر میں نے ۱۹۱۱ء یا اس سے قبل کی تھی۔ اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اب سے ربع صدی پیشتر مجھے اس تحریک سے اچھے نتائج کی امید تھی۔ اس تقریر سے بہت پہلے مولوی چراغ مرحوم نے جو مسلمانوں میں کافی سربراہان تھے اور انگریزی میں اسلام پر بہت سی کتابوں کے مصنف بھی تھے بانی تحریک کے ساتھ تعاون کیا۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ کتاب ”براہین احمدیہ“ میں انھوں نے بیش قیمت مدوہم پہنچائی، لیکن کسی مذہبی تحریک کی اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہو جاتی۔ اچھی طرح ظاہر ہونے کے لئے برسوں چاہیں تحریک کے دو گروہوں کے باہمی نزاعات اس امر پر شاہد ہیں کہ خود ان لوگوں کو جو بانی تحریک کے ساتھ ذاتی رابطہ رکھتے تھے، معلوم نہ تھا کہ تحریک آگے چل کر کس راستہ پر پڑ جائے گی۔ ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا تھا۔ جب ایک نئی نبرت بانی اسلام کی نبرت سے اعلیٰ تر نہوت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے اُن حضرات کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ درخت جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر میرے موجودہ رویہ میں کوئی تناقض ہے تو یہ بھی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے۔ بقول امیر سن صرف پتھر اپنے آپ کو نہیں جھٹلا سکتے۔

رحب علامہ صاحب سے الہام اور مصلحین کے آنے کے امکانات کے متعلق پوچھا گیا، تو فرمایا: (اس سوال کا جواب تشکیل نو کے حوالہ سے بہتر دیا جاسکے گا۔ جہاں صفحہ ۲۱ پر ۱۲۵ پر مبنی نے لکھا ہے :-

”ختم نبوت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی انتہا بس یہ ہو کہ عقل جذبات (EMOTION) کی قائم مقام ہو جائے۔ یہ چیز ناممکن ہے نہ مستحسن۔ اس عقیدہ کی عقلی افادیت اتنی ہے کہ اس سے باطنی واردات کو آزاد تنقیدی رنگ ملتا ہے کیونکہ اس یقین سے یہ لازم آتا ہے کہ انسانی تاریخ میں فرق الفطرت سرچشمہ کا منصب ختم ہو چکا ہے۔ یہ یقین ایک نفسیاتی قوت ہے جو ایسے منصب کی پیدائش کو رد کرتی ہے۔ اور اس خیال سے انسان کے اندرونی تجربات میں علم کی نئی راہیں کھلتی ہیں یہ ایسے ہی ہے ”لأله“ فطرت کی تمام قوتوں سے الوہیت کا لباس اتارتا ہے۔ اور انسان کے برونی تجربات میں تنقیدی مشاہدہ کی روح پیدا کرتا ہے **باطنی واردات** خواہ وہ کتنی غیر فطری اور غیر معمولی ہو مسلمان کے لئے بالکل فطری تجربہ ہے جو دوسرے تجربات کی طرح تنقید کی زد میں آتا ہے اور یہ چیز رسول کریم ﷺ کے رویے اور بھی روشن ہو جاتی ہے۔ جو انھوں نے ابن خلدون کی نفسیاتی واردات کے لئے اختیار فرمایا۔ اسلام میں تصوف کا مقصد انہی باطنی واردات کو منظم کرنے کا ہے۔ اگرچہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابن خلدون ہی ایک ایسا شخص گذرا ہے جس نے اسے اصولی طریقے پر جانچا۔

پہلے فقرہ سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ نفسیاتی معانی میں ادب یا ریا ان جیسی صفات کے ہم لوگ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ مرزا صاحب

بھی اس زمرہ میں شامل ہیں یا نہیں؟ جب تک عالم انسانیت کی روحانی اہلیتیں برداشت کر سکتی ہیں۔ ایسے لوگ تمام قوموں اور ملکوں میں پیدا ہوں گے تاکہ وہ انسانی زندگی کی بہتر اقدار کا پتہ دے سکیں۔ اس کے خلاف قیاس کرنا تو انسانی تجربہ کو جھٹلانا ہوگا۔ فرق محض اس قدر ہے کہ اب ہر شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان باطنی واردات پر تنقیدی نظر ڈال سکے۔ اور باتوں کے علاوہ **ختمِ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی زندگی میں جس کے انکار کی سزا جہنم ہے، ذاتی سند ختم ہو چکی ہے۔**

(جب ایک پارسی سٹروین شا کے ایک خط کے متعلق جواسٹین میں شائع ہوا تھا۔ علامہ صاحب سے پوچھا گیا، تو فرمایا:۔)

مجھے اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ سوائے اس کے کہ مجھے ان کے مرکزی خیال سے پورا اتفاق ہے۔ یعنی اسلام کی ظاہری اور باطنی تاریخی میں ایرانی عنصر کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔ یہ ایرانی اثر اس قدر غالب رہا ہے کہ **سپنگلر (SPENGLAR)** نے اسلام پر موبدانہ رنگ دیکھ کر اسلام کو ہی ایک موبذ مذہب سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنی کتاب "تشکیل نو" میں کشش کی ہے۔ کہ اسلام پہلے اس موبدانہ خول کو دور کر دوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اسی سلسلے میں میں اپنی کتاب قرآنی تعلیم کا مقدمہ "میں مزید کام کر سکوں گا۔" موبدانہ تخیل اور مذہبی تجربہ مسلمانوں کی دینیات، فلسفہ، اور تصوف کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ بہت سا مواد ایسا موجود ہے جس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ تصوف کے چند اسکولوں نے جو اسلامی سمجھے جاتے ہیں۔ اس موبدانہ حالات و واردات کو ہی زندہ کیا ہے۔ میں موبذ تمدن کو اسلامی تمدن کے بشمار مظاہرات میں سے ایک مظاہرہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اس لفظ کو برے معنی میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس بھی حکومت کا تصور تھا، فلسفیانہ مباحث تھے، حقائق بھی تھے اور غلطیاں بھی۔

۳۔ اسٹیشنرین کو ایک خط

اخبار اسٹیشنرین نے اقبال کا بیان قادیانی اور جہور مسلمان شائع کیا اور اس پر اپنے ادارہ میں تنقید بھی کی۔ مندرجہ ذیل خط اس کے جواب میں لکھا گیا اور ۱۰ جون ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں طبع ہوا :-

116

میرے بیان مطبوعہ ۱۳ مئی پر آپ نے تنقیدی ادارہ لکھا۔ اس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں۔ جو سوال آپ نے اپنے مضمون میں اٹھایا ہے، وہ فی الواقع بہت اہم ہے۔ اور مجھے مسرت ہے کہ آپ نے اس سوال کی اہمیت کو محسوس کیا ہے میں نے اپنے بیان میں اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ قادیانیوں کی تفریق کی لمبی کے پیش نظر جو انھوں نے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں ایک نئی نبروت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئینی اقدام اٹھائے۔ اور اس کا انتظار نہ کرے کہ مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔ اور مجھے اس احساس میں حکومت کے سکھوں کے متعلق رویہ سے اور بھی تقویت ملی۔ سکہ ۱۹۱۹ء تک آئینی طور پر علیحدہ سیاسی جماعت تصور نہیں کئے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد علیحدہ جماعت تسلیم کر لئے گئے۔ حالانکہ انھوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔

اب چونکہ آپ نے یہ سوال پیدا کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس مسئلے کے متعلق جو برطانوی اور مسلم دونوں کے زاویہ نگاہ سے نہایت اہم ہے، چند معروضات پیش کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کسی جماعت کے مذہبی اختلافات کو تسلیم کرتی ہے تو میں اسے کس حد تک گوارا کر سکتا ہوں۔ سو عرض ہے کہ :-

اولاً :- اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں یعنی وحدت الہدیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور رسول کریمؐ کی ختم رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ اقبال ہے۔ اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمہو خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اور رسول کریمؐ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں لیکن انہیں ملت اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء و کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں۔

۱۱۷۔ دل کریم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ کوئی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا۔ لیکن ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں! اور مسلمانوں

میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحیثیت موسائی یا ملت کے رسول کریمؐ کی شخصیت کا مرہون منت ہے، میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں۔ یا پھر ختم نبوت کی تادیلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو، تاکہ انہیں

سیاسی فائدہ پہنچ سکیں۔

ثانیاً :- ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیاۓ اسلام سے متعلق ان کے رویہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بانی تحریک نے ملت اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ سے

تشیہ دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا حکم دیا تھا۔ علاوہ بریں اُن کا بنیادی اصولوں سے انکار، اپنی جماعت کا بنیاد نام (احمدی) مسلمانان کی قیام نماز سے قطع تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ اعلان کو دنیا سے اسلام کا فر ہے۔ یہ تمام امور قادیانیوں کی علیحدگی پر دال ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس سے کہیں دور ہیں، جتنے سکھ ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ہندو مندروں میں پوجا نہیں کرتے۔

ثالثاً: اس امر کو سمجھنے کے لئے کسی خاص ذہانت یا غور و فکر کی ضرورت نہیں کہ جب قادیانی مذہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں پھر وہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ازمتوں کے فوائد کے ان کی موجودہ آبادی جو ۵۶۰۰۰ (چھپن ہزار) ہے انہیں کسی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں دلا سکتی۔ اور اس لئے انہیں سیاسی اقلیت کی جہاد گانہ سیاسی حیثیت بھی نہیں مل سکتی۔ یہ واقعہ اس امر کا ثبوت ہے کہ قادیانیوں نے اپنی جہاد گانہ سیاسی حیثیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون سازی میں ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ نئے دستور میں ایسی اقلیتوں کے تحفظ کا علیحدہ محاذ رکھا گیا ہے لیکن میرے خیال میں قادیانی حکومت سے کبھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گذرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے۔ حکومت نے ۱۹۱۹ء میں سکھوں کی طرف سے علیحدگی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا، اب قادیانیوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے؟

اسلام میں جو چیز ہیمان پیدا کر رہی ہے، اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
 بہر حال میں اس واقعہ کو پنڈت جی اور قارئین سے پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتا کہ پنڈت
 جی کے مضامین نے میرے ذہن میں احساسات کا ایک دردناک ہیمان پیدا کر دیا۔ یہ جانتے
 ہوئے پنڈت جی ایسے انسان ہیں جو مختلف تہذیبوں سے وسیع ہمدردی رکھتے ہیں، میرا
 ذہن اس خیال کی طرف مائل ہے کہ جن سوالات کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ
 بالکل خلوص پر مبنی ہے۔ تاہم جس طریقے سے انھوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے
 اس سے ایسی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے جس کو پنڈت جی سے منسوب کرنا میرے لئے دشوار
 ہے۔ میں اس خیال کی طرف مائل ہوں کہ میں نے قادیانیت کے متعلق جو بیان دیا تھا
 (جس میں ایک مذہبی نظریہ کی محض جدید اصول کے مطابق تشریح کی گئی تھی) اس سے
 پنڈت جی اور قادیانی دونوں پریشان ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف وجوہ کی بنا پر
 ذل اپنے دل میں مسلمانان ہند کے مذہبی اور سیاسی استحکام کو پسند نہیں کرتے۔ یہ
 ایک بدیہی بات ہے کہ ہندوستانی قوم پرست جن کی سیاسی تصویریت نے احساس حقائق
 کو کچل ڈالا ہے، اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ شمال مغربی ہند کے مسلمانوں میں احساس
 خود مختاری پیدا ہو۔ میری رائے میں ان کا یہ خیال غلط ہے کہ ہندوستانی قومیت کے
 لئے ملک کی مختلف تہذیبوں کو مٹا دینا چاہیے حالانکہ ان تہذیبوں کے باہمی عمل و
 اثر سے ہندوستان ایک ترقی پذیر اور پائیدار تہذیب کو نمودے سکتا ہے۔ ان طریقوں
 سے جو تہذیب نوپائے گی اس کا نتیجہ سحر باہمی تشدد اور تلخی کے اور کیا ہوگا؟ یہ بات
 بھی بدیہی ہے کہ قادیانی بھی مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری سے گھبرائے ہوئے ہیں۔
 کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے سیاسی نفوذ کی ترقی سے ان کا یہ مقصد
 یقیناً فوت ہو جائے گا کہ پیغمبر عرب کی امت سے ہندوستانی پیغمبر کی ایک نئی امت
 تیار کریں۔ حیرت کی بات ہے کہ میری یہ کوشش کہ مسلمانان ہند کو اس امر سے متنبہ کروں کہ

فربہ وہ اندرونی استحکام اور بیرونی استحکام حاصل کر سکتے تو وہ زیادہ
روادار ہوتے۔ لیکن ان کا مذہب ان کے لئے ایمان بھی تھا اور حب الوطنی
بھی۔ ان کا مبدان کی عبادت اور مذہبی رسوم کے علاوہ ان کی سماجی اور
سیاسی زندگی کا بھی مرکز تھا۔ ان حالات کے ماتحت انھوں نے الحاد
کو غداری اور رواداری کو خودکشی تصور کیا۔

اسٹرم میں یہودیوں کی حیثیت ایک اقلیت کی تھی۔ اس لحاظ سے وہ سپانوزا کو
ایسی انتشار انگیز ہستی سمجھنے میں حق بجانب تھے جس سے ان کی جماعت بکھر جانے کا اندیشہ

تھا۔ اس طرح مسلمانانِ ہند یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ تحریکِ قادیانیت جو تمام

دنیا کے اسلام کو کافر قرار دیتی ہے اور اس سے معاشرتی مقاطعہ کرتی ہے مسلمانانِ ہند

کی حیاتِ ملی کے لئے اسپانوزا کی اس مابعد الطبیعات سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو

دک حیاتِ ملی کے لئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانانِ ہند ان حالات کی مخصوص 122

نوعیت کو جلی طور پر محسوس کرتے ہیں جن میں کہ وہ ہندوستان میں گھرے ہوئے ہیں اور

دوسرے ممالک کے مقابلہ میں انتشار انگیز قوتوں کا قدرتی طور پر زیادہ احساس رکھتے ہیں

ایک اوسط مسلمان کا یہ جلی ادراک میری رائے میں بالکل صحیح ہے اور اس میں شک نہیں کہ

اس احساس کی بنیاد مسلمانانِ ہند کی ضمیر کی گہرائیوں میں ہے۔ اس قسم کے معاملات میں

جو لوگ رواداری کا نام لیتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعمال میں بے حد غیر محتاط ہیں

اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو بالکل نہیں سمجھتے۔ رواداری کی روح ذہنِ انسانی

کے مختلف نقاطِ نظر سے پیدا ہوتی ہے گہن کہتا ہے کہ ایک رواداری فلسفی کی ہوتی ہے

جس کے نزدیک تمام مذاہب یکساں طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری ایسے شخص کی ہے جو

ہر قسم کے فکر و عمل کے طریقوں سے روارکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر قسم کے فکر و عمل سے بے تعلق

ہوتا ہے۔ ایک رواداری کمزور آدمی کی ہے، جو محض کمزوری کی وجہ سے ہر قسم کی فلت

کرنی چاہیے کہ اس میں حیات افروزی کس قدر ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کے متعلق جو ملحد قرار دیا گیا ہو کسی فرد یا جماعت کا رویہ اخلاقاً صائب ہے یا غیر صائب سوال یہ ہے کہ یہ حیات افروز ہے یا حیات کش پنڈت جو اہر لال نہرو خیال کرتے ہیں کہ جو جماعت مذہبی اصولوں پر قائم ہوئی ہے وہ محکمہ احتساب کے قیام کو مستلزم ہے۔ تاریخ مسیحیت کے متعلق یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن تاریخ اسلام پنڈت جی کے منطق کے خلاف یہ ثابت کرتی ہے کہ حیات اسلامی کے گزشتہ تیرہ سو سال میں اسلامی ممالک محکمہ احتساب سے بالکل نا آشنا رہے ہیں۔ قرآن واضح طور پر ایسے ادارے کی مانعیت کرتا ہے۔ دوسروں کی کمزوریوں کی تلاش نہ کرو اور بھائیوں کی چغلی نہ کھاؤ۔ پنڈت جی کو تاریخ اسلام کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ یہودی اور عیسائی اپنے وطن کے مذہبی تشدد سے تنگ آکر اسلامی ممالک میں پناہ لیتے تھے۔ جن دو قضایا پر اسلام کی تعقلی عمارت قائم ہے وہ اس قدر سادہ ہیں کہ ان میں ایسا الحاد ناممکن ہے جس سے مدائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے ملحدانہ نظریات کو رواج دیتا ہے جن سے نظام اجتماعی خطرہ میں پڑ جاتا ہو تو ایک آزادانہ اسلامی ریاست یقیناً اس کا انسداد کرے گی۔ لیکن ایسی صورت میں ریاست کا فعل سیاسی مصلحتوں پر مبنی ہوگا نہ کہ خالص مذہبی اصولوں پر۔ اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ پنڈت جی ایسا شخص جس کی پیدائش اور تربیت ایک ایسی جماعت میں ہوئی ہے جس کی سرحدیں متعین نہیں ہیں۔ اور جس میں اندرونی استحکام بھی مفقود ہے۔ اس امر کا مشکل اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک مذہبی جماعت ایسے محکمہ احتساب کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے جو حکومت کی جانب سے عوام کے عقائد کی تحقیقات کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ بات کارڈنل نیومن کی اس عبارت سے بالکل واضح ہو جاتی ہے جو پنڈت جی پیش کر کے حیرت کرتے ہیں کہ میں کارڈنل کے اصولوں کو کس حد تک اسلام پر قابل اطلاق

سمجھت ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی اندرونی ہیئت ترکیبی اور کیتھولک مسیحیت میں اختلافِ عظیم ہے کیتھولک مسیحیت کی پیچیدگی اس کی فوقِ عقلی نوعیت اور تحکمی عقائد کی کثرت کے لئے راستہ کھول دیا ہے۔ اسلام کا سیدھا سادہ مذہب دو قضایا پر مبنی ہے۔ خدا ایک ہے اور محمد صلعم اس سلسلہٴ انبیاء کے آخری نبی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہر ملک اور ہر زمانے میں اس غرض سے مبعوث ہوئے تھے کہ نوعِ انسان کی رہنمائی صحیح طرزِ زندگی کی طرف کریں جیسا کہ بعض عیسائی مصنفین خیال کرتے ہیں کہ کسی تحکمی عقیدے کی تعریف اسی طرح کی جانی چاہیے کہ وہ ایک فوقِ عقلی قضیہ ہے۔ اور اس کو مذہبی استحکام کی خاطر اور اس کا مابعد الطبعی مفہوم سمجھے بغیر مان لینا چاہیئے تو اس لحاظ سے اسلام کے ان دو سادہ قضایا کو تحکمی عقیدے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان دونوں کی تائید نوعِ انسان کے تجربے سے ہوتی ہے اور ان کی عقلی توجیہ کی جاسکتی ہے ایسے الحاد کا سوال جہاں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ آیا اس کا مرتکب دائرہ مذہب میں ہے یا اس سے خارج ہے ایسی مذہبی جماعت میں جو ایسے سادہ قضایا پر مبنی ہو، اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جبکہ ملحدان قضایا میں سے کسی ایک یا دونوں سے انکار کر دے تاریخِ اسلام میں ایسا واقعہ شاید ہی وقوع پذیر ہوا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیئے کیونکہ جب اس قسم کی کوئی بغاوت پیدا ہوتی ہے تو ایک اوسط مسلمان کا احساسِ قدرتی طور پر شدید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ایران کا احساسِ بہائمیں کے خلاف اس قدر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانانِ ہند کا احساسِ قادیانیوں کے خلاف اس قدر شدید ہے یہ سچ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی فرقے فقہ اور دینیات کے فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے میں الحاد کی ایسی انتہائی صورتوں میں جہاں ملحد کو جہالت سے خارج کیا جاتا ہے۔ لفظ کفر کے غیر محتاط استعمال کو آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلمانوں کے دینیاتی مناشات کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں، ملتِ اسلامیہ کے

اجتماعی و سیاسی انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اسلامی دینیات کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فردی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پر الحاد کا الزام لگانا باعث انتشار ہونے کی بجائے دینیاتی تفکر کو متحد کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔

پروفیسر ہرگراونج کہتے ہیں کہ ”جب ہم فقہ اسلامی کے نشوونما کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہر زمانے کے علماء خفیف سے اشتغال کے باعث ایک دوسرے کی مذمت یہاں تک کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کا الزام عائد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی لوگ زیادہ سے زیادہ اتحاد عمل کے ساتھ اپنے پیشرو کے اختلاف رفع کرتے ہیں“ اسلامی دینیات کا متعلم جانتا ہے کہ مسلم فقہاء اس قسم کے الحاد کو اصطلاحی زبان میں کفر زیر کفر سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ایسا کفر جس میں مرکب جماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ملاؤں کے ذریعے جن کا عقل تعطل دینیاتی تفکر کے ہر اختلاف کو قطعی سمجھتا ہے۔ اور اختلاف میں اتحاد کو دیکھ نہیں سکتا ،

یہی سال الحاد فقہ غلط کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس فتنہ کا انسداد اس طرح ہو سکتا ہے کہ مدارس دینیات کے طلباء کے سامنے اسلام کی ابتلائی روح کا واضح ترین تصور پیش کریں اور ان کو یہ بتلائیں کہ منطقی تضاد کے دینیاتی تفکر میں اصول حرکت کا کام کرتا ہے یہ سوال کہ الحاد کبیرہ کس کو کہتے ہیں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ کسی مفکر یا مصلح کی تعلیم مذہب اسلام کی سرحدوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے نادبیانیت کی تعلیم میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتلادینا ضروری ہے کہ تحریک احمدیت دو جماعتوں میں منقسم ہے جو قادیانی اور لاہوری جماعتوں کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر جماعت بانی احمدیت کو نبی تسلیم کرتی ہے آخر الذکر نے اعتقاداً یا مصلحتاً قادیانیت کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ بہر حال یہ سوال کہ آیا بانی احمدیت ایک نبی تھا اور اس کی تعلیم سے انکار کرنا الحاد کبیرہ ”کو مستلزم ہے ان دونوں جماعتوں میں متنازعہ فیہ

ہے احمدیوں کے ان گھریلو مناقشات کے محاسن کو جانچنا میرے پیش نظر مقصد کے لئے غیر ضروری ہے۔ میرا یقین ہے جس کے دعوہ میں اُگے چل کر بیان کروں گا کہ ایسے نبی کا تصور جس کے انکار کرنے سے منکر خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ احمدیت کا ایک لازمی عنصر ہے اور لاہوری جماعت کے امام کے مقابلے میں قادیانیوں کے موجودہ پیشوا تحریک احمدیت کی روح سے بالکل قریب ہیں۔

ختم نبوت کے تصور کی تہذیبی قدر قیمت کی توضیح میں نے کسی اور جگہ کر دی ہے اس کے معنی بالکل سلیس ہیں محمد صلعم کے بعد جنہوں نے اپنے پیروں کو ایسا قانون عطا کر کے جو ضمیر انسان کی گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آزادی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ کسی اور انسانی ہستی کے اُگے روحانی حیثیت سے سر نیاز خم نہ کیا جائے۔ **دیہاتی نقطہ نظر سے اس نظریہ کو بیل بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں مکمل اور ابدی ہے۔ محمد صلعم کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان**

127 **نہیں ہے جس سے انکار کفر کو مستلزم ہو۔ جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔** قادیانیوں کا اعتقاد ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی ایسے

الہام کا حامل تھا لہذا وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ خود بانی احمدیت کا استدلال جو قرون وسطیٰ کے متکلمین کے لئے نیا ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا

نبی نہ پیدا ہو سکے تو پیغمبر اسلام کی روحانیت نامکمل رہ جائے گی۔ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ پیغمبر اسلام کی روحانیت میں پیغمبر خیر قوت تھی۔ خود اپنی نبوت کو پیش کرتا

ہے۔ لیکن آپ اس سے پھر دریافت کریں کہ محمد صلعم کی روحانیت ایک سے زیادہ نبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ خیال اس بات کے

برابر ہے کہ محمد صلعم آخری نبی نہیں ہیں آخری نبی ہوں اس امر کے سمجھنے کی بجائے کہ ختم نبوت کا اسلامی تصور نوع انسان کی تاریخ میں بالعموم اور اشیا کی تاریخ میں

کا یہ خیال نفسیاتی نقطہ نظر سے درست نہیں۔ لیکن اگر اس کو صحیح فرض کر لیا جائے تو تب بھی
 قادیانی استدلال شیخ کے موقف کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ شیخ ایسے تجربہ کو ذاتی محال تصور
 کرتے ہیں جس کی بنا پر کوئی ولی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ جو شخص اس پر (یعنی ولی پر)
 اعتقاد نہیں رکھتا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیخ کے نقطہ نظر
 سے ایک سے زیادہ ادبیا موجود ہو سکتے ہیں۔ غور طلب امر یہ ہے کہ نفسیاتی نقطہ نظر
 سے ایک ولی کا شعور نبوت تک پہنچا اگرچہ ممکن ہے تاہم اس کا تجربہ اجتماعی اور سیاسی
 اہمیت نہیں رکھتا اور نہ اس کو کسی نئی تنظیم کا مرکز بنانا ہے اور نہ یہ استحقاق عطا
 کرتا ہے اور وہ اس نئی تنظیم کو پیر وان محمد صلعم کے ایمان یا کفر کا معیار قرار دے۔
 اس صوفیانہ نفسیات سے قطع نظر کر کے فتوحات کی متعلقہ عبارتوں کے پڑھنے
 کے بعد میرا یہ اعتقاد ہے کہ ہسپانیہ کا یہ عظیم الشان صوفی محمد صلعم کی نبوت پر اسی طرح
 مستحکم ایمان رکھتا ہے جس طرح کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان رکھ سکتا ہے۔ اگر شیخ کو
 129 صوفیانہ کشف میں یہ نظر آ جاتا کہ ایک روز مشرق میں چند ہندوستانی جنہیں تصوف
 کا شوق ہے۔ شیخ کی صوفیانہ نفسیات کی آڑ میں پیغمبر اسلام کی نبوت سے انکار کر دیں گے
 تو وہ یقیناً علمائے ہند سے پہلے مسلمانانِ عالم کو ایسے غدارانِ اسلام سے متنبہ کر دیتے۔
 اب احمدیت کی روح پر غور کرنا ہے۔ اس کے ماخذ اور اس امر کی بحث کہ
 قبل اسلام بحیثی تصورات نے اسلامی تصوف کے ذریعہ بانی احمدیت کے ذہن کو
 کس طرح متاثر کیا مذہب متقابلہ کے نظر سے بے حد دلچسپ ہوگی۔ لیکن میرے لئے اس
 بحث کو اٹھانا ممکن نہیں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ احمدیت کی اصل حقیقت قرونِ وسطیٰ کے
 تصوف اور دینیات کے نقاب میں پوشیدہ ہے علمائے ہند نے اس کو محض ایک دینیاتی
 تحریک تصور کیا اور مقابلہ کرنے کے لئے یہ طریقہ موزوں نہیں تھا۔ اس وجہ سے علما
 کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ بانی احمدیت کے اہامات کی اگر دقیق النظری سے

تحلیل کی جائے تو یہ ایک ایسا موثر طریقہ ہوگا جس کے ذریعہ سے ہم اس کی شخصیت اور الدردنی زندگی کا تجزیہ کر سکیں گے اس سلسلہ میں میں اس امر کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولوی منظور الہی نے بانی احمدیت کے الہامات کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں نفسیاتی تحقیق کے لئے متنوع اور مختلف مراد موجود ہے میری رائے میں یہ کتاب بانی احمدیت کی ہیئت اور شخصیت کی کنجی ہے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ کسی دن نفسیاتِ جدید کا کوئی متعلم اس کا بنیاد کی سے مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ قرآن کو اپنا معیار قرار دے (اور چند وجوہ سے اس کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ جن کی تشریح یہاں نہیں کی جاسکتی) اور اپنے مطالعہ کو بانی احمدیت اور اس کے ہم عصر غیر مسلم صوفیاء جیسے رام کرشنا بنگالی کے تجزیوں تک پھیلے تو اس کو اس تجربہ کی اصل اہمیت کے متعلق بڑی حیرت ہوگی جس کی بنا پر بانی احمدیت نبوت کا دعویٰ دار ہے۔

عام آدمی کے نقطہ نظر سے ایک اور موثر اور مفید طریقہ یہ ہے کہ ۱۹۹۱ء کے ہندوستان میں اسلامی دینیات کو جو تاریخ دی ہے اس کی روشنی میں احمدیت کے اصل مفروضہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کے اسلام کی تاریخ میں ۱۹۹۱ء بے حد اہم ہے۔ اسی سال ٹیپو کو شکست ہوئی۔ اس کی شکست کے ساتھ مسلمانوں کو ہندوستان میں سیاسی نفوذ حاصل کرنے کی جو اُمید تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اسی سال جنگِ نوارینو وقوع پذیر ہوئی جس میں ترکی کا بیڑا تباہ ہو گیا۔ جو لوگ سرنگاپٹم گئے ہیں ان کو ٹیپو کے مقبرے پر یہ تاریخِ وفات کندہ نظر آئی ہوگی۔

”ہندوستان اور روم کی عظمت ختم ہو گئی“

ان الفاظ کے مصنف نے مشین گوئی کی تھی۔ پس ۱۹۹۱ء میں ایشیا میں اسلام کا انحطاط انتہا کو پہنچ گیا تھا لیکن جس طرح کے رینا میں جرمنی کی شکست کے بعد جدید جرمن قوم کا نشوونما ہوا، کہا جاسکتا ہے کہ اسی طرح ۱۹۹۱ء میں اسلام کی سیاسی شکست کے

جو دنیا کی نظریات مضر ہیں ان کی نئی تفسیر کرنے کے لئے جو سیاسی اعتبار سے موزوں ہو ایک الہامی بنیاد ضروری سمجھی گئی۔ اس الہامی بنیاد کو احمدیت نے فرام کی۔ خود احمدیوں کا دعویٰ ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی سب سے بڑی خدمت ہے جو انھوں نے انجام دی ہے پیغمبرانہ الہام کو ایسے دنیا کی خیالات کی بنیاد قرار دینا جو سیاسی اہمیت رکھتے ہیں گویا اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ جو لوگ مدعی نبوت کے خیالات کو قبول نہیں کرتے اول درجہ کے کافر ہیں اور ان کا ٹھکانا نار جہنم ہے۔ جہاں تک میں نے اس تحریک کے غشا کو سمجھا ہے، احمدیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسیح کی موت ایک عام فانی انسان کی موت تھی اور رجعت مسیح گویا ایسے شخص کی آمد ہے جو روحانی حیثیت سے اس کا مشابہ ہے۔ اس خیال سے اس تحریک پر ایک طرح کا عقلی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ ابتدائی مدارج ہیں اس تصور نبوت کو جو ایسی تحریک کے اغراض کو پورا کرتا ہے جن کو جدید سیاسی قوتیں وجود میں لائی ہیں۔ ایسے ممالک میں جو ابھی تمدن کی ابتدائی منازل میں ہیں منطق سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کافی جہالت اور زود اعتقادی موجود ہو اور کوئی شخص اس قدر بیباک ہو کہ حامل الہام ہونے کا دعویٰ کرے جس سے انکار کرنے والا ہیشہ کے لئے گرفتار لعنت ہو جاتا ہے تو ایک محکوم اسلامی ملک میں ایک سیاسی دینیات کو وجود میں لانا اور ایک ایسی جماعت کو تشکیل دینا آسان ہو جاتا ہے جس کا مسلک سیاسی حکومت ہو۔ پنجاب میں بہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے مسخر کر لیتا ہے جو صدیوں سے ظلم و ستم کا شکار رہا ہے۔ پنڈت جو اہر لال نہرو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام مذاہب کے راسخ العقیدہ لوگ متحد ہو جائیں اور اس چیز کی مزاحمت کریں جس کو وہ ہندوستانی قومیت سے تعبیر کرتے ہیں یہ طنز آمیز مشورہ اس بات کو فرض کر لیتا ہے کہ احمدیت ایک اصلاحی تحریک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جہاں تک ہندوستان میں اسلام کا تعلق ہے احمدیت میں اہم ترین مذہبی اور سیاسی امور متفیح طلب مضر ہیں جیسا کہ میں نے اوپر تشریح کی ہے۔

مسلمانوں کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ خالص مذہبی اور سے قطع نظر سیاسی امور کی بنیاد پر بھی پنڈت جواہر لال نہرو کے شایان شاں نہیں کہ وہ مسلمان ہند پر رجعت پسند اور قدامت پسند ہونے کا الزام لگائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ احمدیت کی اصل نوعیت کو سمجھ لیتے تو مسلمانانِ ہند کے اس رویہ کی ضرورت تعریف و تحین کرتے جو ایک ایسی مذہبی تحریک کے متعلق اختیار کیا گیا ہے جو ہندوستان کے تمام آفات و مصائب کے لئے الہامی سند پیش کرتی ہے۔

پس تاریخ میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام کے بخاروں پر اس وقت احمدیت کی جو زردی نظر آ رہی ہے وہ مسلمانانِ ہند کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں کوئی ناگہانی واقعہ نہیں ہے۔ وہ خیالات جو بالآخر اس تحریک میں رونما ہوئے ہیں بانی احمدیت کی ولادت سے پہلے دنیا کی مباحث میں نمایاں رہ چکے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ بانی احمدیت اور

۱۳۳ کے نقصان سے سوجھ بوجھ کر اپنا پروگرام تیار کیا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بانی احمدیت

نے ایک آواز سنی لیکن اس امر کا تصفیہ کہ یہ آواز اس خدا کی طرف سے تھی جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے یا لوگوں کے روحانی افلاس سے پیدا ہوئی اس تحریک کی نوعیت پر منحصر ہونا چاہیے جو اس آواز کی افریدہ ہے اور ان افکار و جذبات پر بھی جو اس آواز نے اپنے سننے والوں میں پیدا کئے ہیں۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں استعارات استعمال

کر رہا ہوں۔ اقوام کی تاریخ حیات بتلاتی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع

ہو جاتا ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذ بن جاتا ہے اور اس قوم کے شعرا، فلاسفہ، ادیب

مدبرین اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور مبلغین کی ایک ایسی جماعت وجود میں آ جاتی ہے

جس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ منطق کی سحر آفرین قوتوں سے اس قوم کی زندگی کے ہر اس

پہلو کی تعریف و تحین کرے جو نہایت ذلیل و قبیح ہوتا ہے۔ یہ مبلغین غیر شعوری طور

پر مایوسی کو اُمید کے درخشاں لباس میں چھپا دیتے ہیں۔ کردار کے رمائی اقتدار کی چٹکنی
 کتے ہیں اور اسی طرح ان لوگوں کی روحانی قوت کو مٹا دیتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے
 ہیں۔ ان لوگوں کی قوت ارادی پر ذرا غور کرو جنہیں الہام کی بنیاد پر یہ متقین کی جاتی ہے
 کہ اپنے سیاسی ماحول کو اٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹرز جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ
 میں حصہ لیا ہے زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹ پتلی بنے ہوئے تھے
 ایران میں بھی اس قسم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا لیکن اس میں نہ وہ سیاسی اور مذہبی امور پیدا
 ہوئے اور نہ ہر سکتے تھے جو احمدیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کئے ہیں
 روس نے بانی مذہب کو روارکھا اور بایوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا پہلا تبلیغی مرکز عشق
 آباد میں قائم کریں۔ انگلستان نے بھی احمدیوں کے ساتھ رواداری برتی اور ان کو اپنا
 پہلا تبلیغی مرکز وکٹنگ میں قائم کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے لئے اس امر کا فیصلہ کرنا
 دشوار ہے کہ آیا روس اور انگلستان نے ایسی رواداری کا اظہار شہنشاہی مصلحتوں کی
 134 پر کیا یا وسعت نظر کی وجہ سے۔ اس قدر تو بالکل واضح ہے کہ اس رواداری نے اسلام
 کے لئے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیئے ہیں اسلام کی اس ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے جیسا کہ میں
 نے اس کو سمجھا ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ ان دشواریوں سے جو اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں
 زیادہ پاک و صاف ہو کر نکلے گا۔ زمانہ بدل رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات ایک نیا رخ
 اختیار کر چکے ہیں۔ جمہوریت کی نئی روح جو ہندوستان میں پھیل رہی ہے، اور یقیناً احمدیوں
 کی انکبیں کھول دے گی۔ انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کی دینیاتی ایجادات بالکل بے سود
 ہیں۔ اسلام قرون وسطیٰ کے اس تصوف کی تجدید کو بھی روانہ رکھے گا جس نے اپنے پیروں
 کے صحیح رجحانات کو کچل کر ایک مہم تفکر کی طرف ان کا رخ پھیر دیا۔ اس تصوف نے گزشتہ
 چند صدیوں میں مسلمانوں کے بہترین دماغوں کو اپنے اندر جذب کر کے اور سلطنت کو
 معمولی آدمیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا جدید اسلام اس تجربہ کو دہرا نہیں سکتا اور

نزدہ پنجاب کے اس تجربے کے اعادے کو روا رکھ سکتا ہے جس نے مسلمانوں کو نصف صدی تک ایسے دنیاوی مسائل میں الجھائے رکھا جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسلام جدید تفکر اور تجربے کی روشنی میں قدم رکھ چکا ہے۔ اور کوئی ولی پیغمبر اس کو قرنِ سہلی کے تصرف کی تاریکی کی طرف واپس نہیں لے جاسکتا۔

اب میں پنڈت جواہر لال کے سوالات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پنڈت جی کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام یا انیسویں صدی کے اسلام کی مذہبی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں انہوں نے شاید میری تحریرات کا مطالعہ بھی نہیں کیا جن میں ان کے سوالات پر بحث کی گئی ہے۔ میرے لئے یہاں ان تمام خیالات کا اعادہ کرنا ممکن نہیں جن کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انیسویں صدی کے مسلمانوں کی مذہبی تاریخ کو پیش کرنا بھی یہاں ممکن نہیں جس کے بغیر دنیائے اسلام کی موجودہ صورتِ حال کو پوری طرح سمجھنا دشوار ہے۔ ترکی اور جدید اسلام کے متعلق سینکڑوں کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں اس لٹریچر کے بیشتر حصہ کا مطالعہ کر چکا ہوں اور غالباً پنڈت جواہر لال نہر د بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ بہر حال میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے ایک مصنف نے بھی ان نتائج یا ان اسباب کی اصل ماریت کو نہیں سمجھا جو ان نتائج کا باعث ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے تفکر کے خصوصی رجحانات کو جو انیسویں صدی کے ایشیا میں پائے جاتے ہیں اجمالی طور پر بیان کر دینا ضروری ہے۔

میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ ۱۷۹۹ء میں اسلام کا سیاسی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا بہر حال اسلام کی اندرونی قوت کا اس واقعہ سے بڑھ کر کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ اس نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ دنیا میں اس کا کیا مرتف ہے۔ انیسویں صدی میں مہر سید احمد خاں ہندوستان میں، سید جمال الدین افغانی افغانستان میں، اور مفتی عالم جان روس میں پیدا ہوئے یہ حضرات غالباً محمد ابن الوہاب سے متاثر ہوئے تھے۔

جن کی ولادت ۱۷۰۰ء میں بمقام نجد ہوئی تھی۔ اور جو اس نام نہاد و دہائی تحریک کے بانی تھے جس کو صحیح طور پر جدید اسلام میں زندگی کی پہلی تڑپ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ سرسید احمد خان کا اثر بحیثیت مجموعی ہندوستان ہی تک محدود رہا۔ غالباً یہ عصر جدید کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے نئے دے و در کی جھلک دیکھی تھی اور یہ محسوس کیا تھا کہ ایجابی علوم اس دور کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے نیز روس میں مفتی عالم جان نے مسلمانوں کی پستی کا علاج جدید تعلیم کو قرار دیا۔ مگر سرسید احمد خان کی حقیقی عظمت اس واقعہ پر مبنی ہے کہ یہ پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کو جدید رنگ میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے لئے سرگرم عمل ہو گئے۔ ہم ان کے مذہبی خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی حساس روح نے سب سے پہلے عصر جدید کے خلاف ردِ عمل کیا۔

مسلمانانِ ہند کی انتہائی قدامت پرستی جو زندگی کے حقائق سے دور ہو گئی تھی سرسید مدخاں کے مذہبی نقطہ نظر کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھ سکی۔ ہندوستان کے شمال مغربی حصہ میں جو ابھی تہذیب کی ابتدائی منزل ہے اور جہاں دیگر اقطاع ہند کے مقابلہ میں پیر پرستی زیادہ مسلط ہے، سرسید کی تحریک کے خلاف احدیت کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں سامی اور آریائی تصوف کی عجیب و غریب آمیزش تھی اور اس میں کسی فرد کا روحانی اسرار قدیم اسلامی تصوف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ مسیح موعودؑ کی آمد کو پیش کر کے عوام کی کیفیت کو تشفی انتظار دی جاتی تھی۔ اس مسیح موعودؑ کا فرض یہ نہیں تھا کہ فرد کو موجودہ پستی سے نجات دلائے بلکہ اس کا کام یہ تعلیم دینا ہے کہ لوگ اپنی روح کو غلامانہ طور پر پرستی اور انحطاط کے سپرد کر دیں۔ اس ردِ عمل ہی کے اندر ایک نازک تضاد مضمر ہے۔ یہ تحریک اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی ہے لیکن اس قوت ارادی کو فنا کر دیتی ہے جس کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔

۱۳۷

مولانا سید جمال الدین افغانی کی شخصیت کچھ اور ہی تھی۔ قدرت کے طریقے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ مذہبی فکر و عمل کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ مسلمان افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ جمال الدین افغانی دنیائے اسلام کی تمام زبانوں سے واقف تھے۔ ان کی فصاحت و بلاغت میں سحر آفرینی و ودیعت تھی۔ ان کی بے چین روح ایک اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک کا سفر کرتی رہی اور اس نے ایران، مصر اور ترکی کے ممتاز ترین افراد کو متاثر کیا۔ ہمارے زمانے کے بعض جلیل القدر علما جیسے مفتی محمد عبدہ، ادنیٰ پور کے بعض افراد جو آگے چل کر سیاسی قائد بن گئے جیسے مصر کے زاعزل پاشا وغیرہ انہیں کے شاگردوں میں سے تھے۔ انھوں نے لکھا کم اور کہا بہت۔ اور اس طریقہ سے ان تمام لوگوں کو جنہیں ان کا قرب حاصل ہوا چھوٹے چھوٹے جمال الدین بنا دیا۔ انھوں نے کبھی لمبی یا مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر بھی ہمارے زمانہ کے کسی شخص نے روح اسلام میں اس قدر تڑپ پیدا نہیں کی جس قدر کہ انھوں نے کی تھی۔ ان کی روح اب بھی دنیائے اسلام میں سرگرم عمل ہے اور کوئی نہیں جانتا اس کی انتہا کیا ہوگی۔

137

بہر حال اب یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کی غایت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انھوں نے دنیائے اسلام میں تین مخصوص قوتوں کو حکمران پایا اور ان قوتوں کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کے لئے اپنی پوری قوت کو مرکب کر دیا۔

۱۔ **ملاہمت**۔ علماء ہمیشہ اسلام کے لئے ایک قوت عظیم کا سرچشمہ رہے ہیں۔ لیکن صدیوں کے مرد کے بعد خاص کر زوال بغداد کے زمانے سے وہ بے حد قدامت پرست بن گئے اور آزادی اجتہاد (یعنی قانونی امور میں آزاد رائے قائم کرنا) کی مخالفت کرتے لگے۔ وہابی تحریک جو انیسویں صدی کے مصلحین اسلام کے لئے موصولہ افروز تھی اور حقیقت ایک بغاوت تھی علماء کے اس جمود کے خلاف، پس انیسویں صدی کے

مصلحین اسلام کا پہلا مقصد یہ تھا کہ عقائد کی جدید تفسیر کی جائے اور بڑھتے ہوئے

تجربے کی روشنی میں قانون کی جدید تعبیر کرنے کی آزادی حاصل کی جائے۔

۲۔ تصوف: مسلمانوں پر ایک ایسا تصوف مسلط تھا جس نے حقائق سے

انکجیں بند کر لی تھیں جس نے عوام کی قوت عمل کو ضعیف کر دیا تھا۔ اور ان کو ہر قسم کے توہم

میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تصوف اپنے اس اعلیٰ مرتبہ سے جہاں وہ روحانی تعلیم کی ایک قوت

رکھتا تھا نیچے گر کر عوام کی جہالت اور زور و اعتقادی سے فائدہ اٹھانے کے ذریعہ

بن گیا تھا۔ اسی نے بدریج اور غیر محسوس طریقہ پر مسلمانوں کی قوت ارادی کو کمزور اور اس

قد زرم کر دیا تھا کہ مسلمان اسلامی قانون کی سختی سے بچنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔

انیسویں صدی کے مصلحین نے اس قسم کے تصوف کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا

اور مسلمانوں کو عصر جدید کی روشنی کی طرف دعوت دی۔ یہ نہیں کہ یہ مصلحین مادہ پرست

تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلام کی اس روح سے آشنا ہو جائیں جو مادہ سے گریز

کرنے کی بجائے اس کی تسخیر کی کوشش کرتی ہے۔

۳۔ ملوکیت: مسلمان سلاطین کی نظر اپنے خاندان کے مفاد پر جمی رہتی تھی۔

اور اپنے اس مفاد کی حفاظت کے لئے وہ اپنے ملک کو بیچنے میں پس و پیش نہیں کرتے

تھے۔ سید جمال الدین افغانی کا مقصد خاص یہ تھا کہ مسلمانوں کو دنیائے اسلام کے ان

حالات کے خلاف بغاوت برآمدہ کیا جائے۔

مسلمانوں کے فکر و تاثر کی دنیا میں ان مصلحین نے جو انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس کا

تفصیلی بیان یہاں ممکن نہیں۔ بہر حال ایک چیز بہت واضح ہے۔ ان مصلحین نے

نہ اغلول پاشا مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ ایسی ہستیوں کی آمد کے لئے راستہ تیار کر دیا

ان مصلحین نے تعبیر و تفسیر، توحید و توحید کی، لیکن جو افراد ان کے بعد آئے اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ

نہ تھے تاہم اپنے صحیح رجحانات پر اعتماد کر کے جرأت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے۔

اور زندگی کی نئی ضروریات کا جو تقاضا تھا اس کو جبر و قوت سے پورا کیا۔ ایسے لوگوں سے غلطیاں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن تاریخ اقوام بتلاتی ہے کہ ان کی غلطیاں بھی بعض اوقات مفید نتائج پیدا کرتی ہیں۔ ان کے اندر منطق نہیں بلکہ زندگی ہیجان برپا کر دیتی ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے نئے مضطرب اور بے چین رکھتی ہے۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ **مہر سید احمد خان**۔ **سید جمال الدین افغانی** اور ان کے سیکنڈوں شاگرد جو اسلامی ممالک میں تھے مغرب زدہ مسلمان نہیں تھے۔ بلکہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے قدیم مکتب کے ملاؤں کے آگے زانو سے ادب ترک کیا تھا اور اس عقلی و روحانی فضا میں سانس لیا تھا جس کی وہ از سر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ جدید خیالات کا اثر ضرور پڑا ہے۔ لیکن جس تاریخ کا اجمالی طور پر اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی میں جو انقلاب ظہور پذیر ہوا اور جو جلد یا بدیر دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ بالکل اندرونی قوتوں کا افریدہ تھا۔ جدید دنیائے اسلام کو جو شخص سطحی نظر سے دیکھتا ہے وہی شخص یہ خیال کر سکتا ہے دنیائے اسلام کا موجودہ انقلاب محض بیرونی کارہن منت ہے۔

کیا ہندوستان سے باہر دوسرے اسلامی ممالک خاص کر ترکی نے اسلام کو ترک کر دیا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو خیال کرتے ہیں کہ ترکی اب اسلامی ملک نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ سوال کہ آیا کوئی شخص یا جماعت اسلام سے خارج ہو گئی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ایک خالص فقہی سوال ہے۔ اور اس کا فیصلہ اسلام کی ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے کرنا پڑے گا۔ جب تک کوئی شخص اسلام کے دو بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتا ہے یعنی **توحید اور ختم نبوت** تو اس کو ایک **راسخ العقیدہ** ملا بھی اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں کر سکتا۔ خواہ فقہ اور آیات قرآنی کی تلامذت میں وہ کتنی ہی غلطیاں کرے۔ غالباً پنڈت جواہر لال نہرو کے ذہن میں وہ مفروضہ یا حقیقی اصلاحات

ہیں جو اتار کر نے رائج کی ہیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لئے ان کا جائزہ لیں گے۔ کیا ترکی میں ایک عام مادی نقطہ نظر کا نشوونما اسلام کے منافی ہے؟ مسلمانوں میں ترک دنیا کا بہت رواج ہے چکا ہے مسلمانوں کے لئے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوں مادیت مذہب کے خلاف ایک بڑا حربہ ہے لیکن ملا اور صوفی کے پیشوں کے استیصال کے لئے ایک مؤثر حربہ ہے جو عمداً لوگوں کو اس غرض سے گرفتار حیرت کر دیتے ہیں کہ ان کی جہالت اور زود اعتقادی سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام کی روح مادہ کے قریب سے نہیں ڈرتی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تمہارا دین میں جو حصہ ہے اس کو نہ بھولو ایک غیر مسلم کے لئے اس کا سمجھنا دشوار ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں دنیا نے اسلام کی جو تاریخ رہی ہے۔ اس کے لحاظ سے مادی نقطہ نظر کی ترقی تحقیق ذات کی ایک صورت ہے۔ کیا لباس کی تبدیلی یا لاطینی رسم الخط کا رواج اسلام کے منافی ہے؟ اسلام کا بحیثیت ایک مذہب کے کوئی وطن نہیں۔ اور بحیثیت ایک معاشرت کے اس کی نہ کوئی مخصوص زبان ہے اور نہ کوئی مخصوص لباس۔ قرآن کا ترکی زبان میں پڑھا جانا تاریخ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی چند مثالیں موجود ہیں۔ ذاتی طور پر میں اس کو فکر و نظر کی ایک سنگین غلطی سمجھتا ہوں کیونکہ عربی زبان و ادب کا متعلم اچھی طرح جانتا ہے کہ غیر یورپی زبانوں میں اگر کسی زبان کا مستقبل ہے تو وہ عربی ہے۔ بہر حال اب یہ اطلاعات آرہی ہیں کہ ترکوں نے ملکی زبان میں قرآن کا پڑھنا ترک کر دیا ہے۔ تو کیا کثرت از دواج کی ممانعت یا علماء پر لائسنس حاصل کرنے کی قید منافی اسلام ہے؟ فقہ اسلام کی رو سے ایک اسلامی ریاست کا امیر مجاز ہے کہ شرعی "اجازتوں" کو منسوخ کر دے بشرطیکہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ "اجازتیں" معاشرتی فساد پیدا کرنے کی طرف مائل ہیں۔ رہا علماء کا لائسنس حاصل کرنا، آج مجھے اختیار ہوتا تو یقیناً میں اسے اسلامی ہند میں نافذ کر دیتا ایک اوسط مسلمانوں کی سادہ لوحی زیادہ تر افسانہ تراش ملا کی ایجادات کا نتیجہ ہے قوم کو مذہبی زندگی

سے ملاؤں کو الگ کر کے آنا ترک نہ وہ کام کیا جس سے ابن تیمیہ یا شاد ولی اللہ کا دل مسرت سے بھر بیڑ ہو جاتا۔ رسول کریم کی ایک حدیث مشکوٰۃ میں درج ہے جس کی رو سے وعظ کرنے کا حق صرف اسلامی ریاست کے امیر یا اس کے مقرر کردہ شخص کو حاصل

جسے خبر نہیں آتا ترک اس حدیث سے واقف ہیں یا نہیں تاہم یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے اسلامی ضمیر کی روشنی نے اس اہم ترین معاملہ میں اس کے میدانِ عمل کو کس طرح متور کر دیا ہے سو سزور لیسنڈ اور اسکے قواعد وراثت کو اختیار کر لینا ضرور ایک سنگین غلطی ہے جو جو شِ اصلاح کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے اور ایک ایسی قوم جو برکت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ایک حد تک قابلِ معافی ہے میشوایان مذہب کے نتیجہ استبداد سے نجات حاصل کرنے کی سترت ایک قوم کو بعض اوقات ایسی راہِ عمل کی طرف کھینچ لے جاتی ہے جس کا اس قوم کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا ترکی اور نیز تمام دنیائے اسلام کو اسلامی قانون وراثت کے ان معاشی پہلوؤں کو ابھی منکشف کرنا ہے جن کو زمانِ کرم فرقہ اسلام کی بجاوہی شاخ سے تعبیر کرتا ہے۔ کیا منسوخ خلافت یا مذہب و

سلطنت کی علیحدگی مافی الاسلام ہے؟ اسلام اپنی روح کے لحاظ سے شہنشاہیت نہیں ہے۔ اس خلافت کی تمنج جو امامیہ کے زمانہ سے عملاً ایک سلطنت بن گئی تھی۔ اسلام

کی روحِ آتاک کے ذریعہ کار فرما رہی ہے۔ مسئلہ خلافت میں ترکوں کے اجتہاد کو سمجھنے کے لئے ہمیں ابنِ خلدون کی رہنمائی حاصل کرنے پڑے گی۔ جو اسلام کا ایک جلیل القدر

فلسفی، مورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگڑا ہے۔ میں یہاں اپنی کتاب اسلامی تفکر کی تشکیل جدید کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔

”ابن خلدون نے اپنے مشہور ”مقدمہ تاریخ“ میں عالمگیر اسلامی خلافت سے متعلق تین متماثر نقاط نظر پیش کرتا ہے۔ (۱) عالمگیر خلافت ایک مذہبی ادارہ ہے۔ اسی لئے اس کا قیام ناگزیر ہے (۲) اس کا تعلق محض اقتصادے وقت سے ہے (۳) ایسے

ادارے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخر الذکر خیال کو خاریجیوں نے اختیار کیا تھا جو اسلام کے ابتدائی جمہورین تھے۔ ترکی پہلے خیال کے مقابلہ میں دوسرے خیال کی طرف مائل ہے۔ یعنی معتزلہ کے اس خیال کی طرف کہ عالمگیر خلافت محض اقتضائے وقت سے ہے۔ ترکوں کا استدلال یہ ہے کہ ہم کو اپنے سیاسی تفکر میں اپنے ماضی کے سیاسی تجربے سے مدد لینا چاہیے جو بلا شک و شبہ اس واقعہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ عالمگیر خلافت کا تفکر و تخیل عملی صورت اختیار کرنے سے قاصر رہا یہ تخیل اس وقت قابل عمل تھا جب کہ اسلامی ریاست برقرار تھی۔ اس ریاست کے انتشار کے بعد کئی آزاد سلطنتیں وجود میں آ گئی ہیں۔ اب یہ تخیل بے اثر ہو گیا ہے اور اسلام کی تنظیم جدید میں ایک زندگی بخش عنصر کی حیثیت سے کارگر نہیں ہو سکتا۔

مذہب و سلطنت کی علیحدگی کا تصور بھی اسلام کے لئے غیر مانوس نہیں ہے امام کی "غیبت کبریٰ" کا نظریہ ایک مفہوم میں ایک عرصہ پہلے شیعہ ایران میں اس علیحدگی کو رو بہ عمل لا چکا ہے۔ ریاست کے مذہبی و سیاسی وظائف کی تقسیم کے اسلامی تصور کو اور سلطنت کے مغربی تصور سے مخلوط نہ کرنا چاہیے۔ اول الذکر تو محض وظائف کا ایک قسم ہے جیسا کہ اسلامی ریاست میں شیخ الاسلام اور وزراء کے عہدوں کے تدبیر کی قیام سے واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن آخر الذکر روح اور مادہ کی مابعد الطبعی شریعت پر مبنی ہے مسیحیت کا آغاز ایک نظام رہبانیت سے ہوتا ہے جسے دینی امور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام ابتداء ہی سے ایک نظام معاشری رہا ہے جس کے قوانین با الطبع معاشری ہیں۔ اگرچہ ان کا ماخذ الہامی ہے۔ مابعد الطبعی شریعت نے جس پر مذہب و سلطنت کی علیحدگی کا مغربی تصور مبنی ہے مغربی اقوام میں تلخ ثمرات پیدا کئے۔ کئی سال ہوئے امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا عنوان تھا "اگر مسیح ٹسکاگو آئیں" اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک امریکی مصنف کہتا ہے :-

تعلقات قائم کرنا اسلامی قانون کے لحاظ سے بالکل جائز ہے۔ قومیت کا مسلمانوں کے لئے صرف ان ممالک میں پیدا ہوتا ہے جہاں وہ اقلیت میں ہیں اور جہاں قومیت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دیں۔ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں اسلام قومیت سے ہم آہنگ پیدا کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہاں اسلام اور قومیت عملاً ایک ہی چیز ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں مسلمانوں کی یہ کوشش کہ ایک تہذیبی وحدت کی حیثیت سے خود مختاری حاصل کی بجائے حق بجانب ہوگی۔ دونوں صورتیں اسلام کے بالکل مطابق ہیں۔

مسطور بالا میں دنیائے اسلام کی صحیح صورت حال کو اجمالی طور پر پیش کر دیا گیا ہے اگر اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ امر واضح ہو جائے گا کہ وحدت اسلامی کے بنیادی اصولوں کو کوئی بیرونی یا اندرونی قوت متزلزل نہیں کر سکتی۔ **وحدت اسلامی** جیسا کہ میں نے پہلے توضیح کی ہے **مشتعل ہے**۔ اسلام کے دو بنیادی عقائد پر جن میں **پانچ مشہور ارکان شریعت کا اضافہ کر لینا چاہیے**۔ وحدت اسلامی کے یہی عناصر ہیں **رسول کریم کے زمانے سے اب تک قائم ہیں گو حال میں بہائیل نے ایران** اور **قادیان میں نے ہندوستان میں ان عناصر میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے**۔ یہی وحدت دنیائے اسلام میں یکساں روحانی فضا پیدا کرنے کی ضامن ہے۔ یہی وحدت اسلامی ریاستوں میں سیاسی اتحاد قائم کرنے میں مہولت پیدا کرتی ہے۔ خواہ یہ اتحاد عالمگیر ریاست (مثالی) کی صورت اختیار کرے یا اسلامی ریاستوں کی جمعیت کی ایک صورت یا متحد آزاد ریاستوں کی صورت جن کے معاہدات اور میثاقات خالص معاشی و سیاسی مصلحتوں پر مبنی ہوں گے اس طرح اس سیدھے سادھے مذہب کی عقلی ہیئت ترکیبی رفتار زمانہ سے ایک تعلق رکھتی ہے۔ اس تعلق کی گہرائی قرآن کی چند آیتوں کی روشنی میں سمجھ میں آ سکتی ہے جن کی تشریح پیش نظر مقصد سے ہٹے بغیر

ہنزہ بھٹیس آغا خاں کے متعلق میں دو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میرے لئے اس امر کا معلوم کرنا دشوار ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے آغا خاں پر کیوں حملے کئے۔ شاید وہ خیال کرتے ہیں کہ قادیانی اور اسماعیلی ایک ہی زمرے میں شامل ہیں وہ اس بات سے براہمتہ بے خبر ہیں کہ اسماعیلیوں کی دینیاتی تاویلات کتنی ہی غلط ہوں پھر بھی وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ سچ ہے کہ اسماعیلی تسلسل امامت کے قائل ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک امام حامل وحی نہیں ہوتا ہے۔ وہ محض قانون کا مفسر ہوتا ہے کل ہی کی بات ہے کہ ہنزہ بھٹیس آغا خاں نے اپنے پیروؤں کو حسب ذیل الفاظ سے مخاطب کیا تھا (دیکھو سٹار، الہ آباد، ۲۱ مارچ ۱۹۳۳ء)

”گواہ رہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلعم اس کے رسول ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کعبہ سب کا قبلہ ہے۔ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ مسلمانوں سے السلام علیکم کہہ کر ملو۔ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھو۔ پابندی سے روزے رکھو۔ اسلامی قانون نکاح کے مطابق اپنی شادیاں کرو۔ تمام مسلمانوں سے اپنے بھائیوں کی طرح برتاؤ کرو۔“

اب پنڈت جواہر لال نہرو کو اس امر کا تصفیہ کرنا چاہیے کہ آیا آغا خاں اسلامی وحدت کی نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں۔

۱۴۹

حصہ سوم

متفرق بیانات

سرفریس ینگ ہسبنڈ کے نام خط سے چند اقتباسات

جو

سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ۳۰ جولائی ۱۹۳۰ء کو شائع ہوئے

میں نے لائف ان دی سٹارز (LIFE IN THE STARS) میں ان صفحات کا بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ جہاں آپ نے جماعتی مفاد کے پیش نظر افراد میں باہمی اشتراک اور تعاون کے جذبہ عالیہ پر بحث کی ہے۔ یہ جذبہ جس کے اطلاق کو آپ نے بے حد وسعت دی ہے اس کتاب کا پتہ چڑکھا جاسکتا ہے۔

آپ نے ہمارے سامنے ایک بہت بلند معیار پیش کیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انگریز اور دوسری تمام قومیں اس معیار تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انگلستان پر جسے آپ

۱53 اس کتاب میں خصوصیت سے مخاطب کیا ہے اور جس کے متعلق آپ کو یقین کامل

ہے کہ اس معیار پر پورا اتر سکتا ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جنگ و جدال اور قومی

تنفر کی طاعوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنے میں پیش قدمی کرے۔ ہم ہندوستانی

اس نیک کام میں تعاون پیش کرنا اپنے لئے باعث افتخار سمجھیں گے۔ آپ اسے

ظہن نہ سمجھیں کیونکہ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگوں کا اور میرا خود یہی خیال ہے کہ

انگلستان اس وقت اس مقصد کے حصول کے لئے تمام بنی نوع انسان کی قیادت

کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہاں کے لوگوں کی سوجھ بوجھ، ان کا انسانی فطرت کے

گہرے مطالعے پر مبنی سیاسی شعور، ان کی متانت، مستقل مزاجی، متعدد لوازم میں دو مٹرل پران کی اخلاقی برتری، مادی ذرائع پران کا حیرت انگیز انضباط، انسانی فلاح و بہبود کے لئے بہت سی تحریکوں کا وجود اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی تنظیم، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ کوئی غیر ملکی ان کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا خوبیوں کا حسن اجتماع ہی دنیا میں برطانوی قوم کے اس غیر معمولی اقتدار کا باعث رہا ہے۔

میں اس دن کا منظر ہوں جب کہ انگلستان اور ہندوستان کے درمیان اختلافات دور ہو جائیں گے اور دونوں ممالک نہ صرف اپنے لئے بلکہ بنی نوع انسان کی بہبود کے لئے کوئی پروگرام بنائیں گے۔ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی صورت حال سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اس خیال سے مغرب ہو کر کوئی کام کرنے کی جرات نہیں کرتے کہ آج کل دونوں ممالک میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔

میرا تو خیال ہے کہ یہ اختلافات باہمی مطابقت کے دور کا لازمی نتیجہ ہیں اور کسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے بغیر دور ہو جائیں گے۔ بشرطیکہ ہم ہوشمندی سے کام لیں۔ اور تنفر، غرور، تشدد اور عدم رواداری کے جذبات پر قابو رکھیں۔ باہمی مطابقت کے دور تاریخ میں عام ہیں وہ آفریقہ، عالم سے چلے آئے ہیں۔ یورپ کی تاریخ ان سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح مشرق و مغرب میں بھی مطابقت اور موافقت ناگزیر ہے۔ اگرچہ قدرتی طور پر اسے عملی جامہ پہنانے میں مقابلہ زیادہ عرصہ لگ گیا ہے۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خود ہندوستان میں باہمی مطابقت کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم اپنے خائفی جھگڑے طے نہ کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا نہ سیکھ لیں۔ ہم بین الاقوامی امن کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔

ہندوستان کے اندرونی جھگڑے اور اختلافات عالمگیر امن کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں لیکن موجودہ حالات کی نزاکت کے باوجود مجھے فرقہ وارانہ مفاہمت کے امکان کی قوی امید ہے۔ آج کل ہندوستان میں کی سب سے بڑی ضرورت ہندو مسلم سمجھوتہ ہے جو ناممکن ہے اور اس ضمن میں تمام کوششیں رائیگاں چلے گی اور مجھے یہ کہنے سے بھی عار نہیں کہ اس مسئلہ کا حل تلاش کرنے میں ہمیں برطانیہ کی امداد کی ضرورت ہوگی۔ بشرطیکہ اس کے اغراض نیک نیتی پر مبنی ہوں۔

آئندہ گول میز کانفرنس میں اگر برطانیہ نے دونوں قوموں کے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آخر کار یہ بات دونوں ملکوں کے لئے تباہ کن ثابت ہوگی اگر برطانیہ اپنے کسی مادی مفاد کے پیش نظر ہندوؤں کو سیاسی اختیارات سونپ دے اور اسے برسرِ اقتدار رکھے تو ہندوستان کے مسلمان اس بات پر مجبور ہوں گے کہ سوراہیہ یا اینگلو سوراہیہ نظام حکومت کے خلاف وہی حربہ استعمال کریں جو گاندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف کیا تھا۔ مزید برآں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایشیا کے تمام مسلمان روسی کمیونزم کے آغوش میں چلے جائیں اور اس طرح مشرق میں برطانوی تفوق و اقتدار کو سخت دھکا لگے۔

میرا فاتی خیال ہے کہ روسی لوگ فطرتاً لا مذہب نہیں ہیں۔ بلکہ میری رائے میں وہاں کے مرد اور عورتوں میں مذہبی میلان درجہ اتم پایا جاتا ہے۔ روس کے مزاج کی موجودہ منفی حالت غیر معینہ عرصہ تک نہیں رہے گی۔ یہ اس لئے کہ کسی سوسائٹی کا انتظام دہریت کی بنیاد پر دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ حالات کے اپنے مہول پیرا جانے کے بعد جو وہی لوگوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع ملے گا۔ انہیں یقینی طور پر اپنے نظام کے لئے کسی مثبت بنیاد کی تلاش کرنی ہوگی۔

اگر باشورزم میں خدا کی مہتی کا اقرار شامل کر دیا جائے تو باشورزم اسلام کے

بہت ہی قریب آجاتا ہے۔ اس لئے میں متعجب نہ ہوں گا اگر کسی زمانے میں اسلام روس پر چھا جائے یا روس اسلام پر۔ اس چیز کا انحصار زیادہ تر اس حیثیت پر ہوگا جو نئے آئین میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ہوگی۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ ہندوؤں کے خلاف مجھے تعصب ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کی قربانیوں اور ہمت کا جس کا انھوں نے پچھلے چند سالوں میں مظاہرہ کیا ہے دل سے مداح ہوں۔ انھوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں ممتاز شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ اور وہ بہت تیزی سے معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے راستہ پر گامزن ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر حکومت کریں بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی اہلیت اور شعور ہو لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے ہندو اور انگریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جاسکتا ہے۔

میں نے مختصر طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا نظریہ آپ کے سامنے دکھ دیا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہندو مسلم سمجھوتہ کے متعلق مایوس ہوں مجھے تو امید ہے کہ آئندہ گول میز کانفرنس میں ہندو مسلم مسئلہ کا کوئی نہ کوئی اس قسم کا حل ضرور مل جائے گا جس سے نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ انگریز بھی مطمئن ہوں گے۔ ہمیں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے حالات کا روشن پہلو لینا چاہیے۔

میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بعض لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ اس قسم کی امیدیں رکھنا تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن نہ ختم ہونے والے جھگڑے اور فسادات، عدم تعاون اور رسول نافرمانی، برطانوی حکومت کا تشدد و بنگال کے انتہا پسندوں کی دہشت پسندی اور کان پور کے بدوؤں کے پیش نظر اس قسم کی امیدیں غلط معلوم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ جمہوریت کا مل سیاسی سکون کی ضامن ہے تو وہ تاریخ سے بالکل ناواقف ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔

کل دنیا مسلم کانفرنس کے تاثرات کے متعلق بیان

جو
یکم جنوری ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

مجھے مسلمانوں، عیسائیوں، اور یہودیوں کے چند مشترک مقامات میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا دل ان مقامات سے منسوب روایات کی صداقت کا قائل نہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا خصوصاً حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش سے۔ میں نے دیکھا کہ بیت لحم (BETHLEHEM) میں کلیسا کی قربان گاہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک ایک حصہ جدا گانہ طور پر آرمینی یونانی اور کیتھولک خیالات کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ یہ فرقے ہمیشہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو خون خرابہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ فرقے ایک دوسرے کی قربان گاہ کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اور ہندوستانی حالات کے خلاف دو مسلمان سپاہی ان میں بچ بچاؤ کرتے ہیں۔

159

میں چند سب کیٹیوں کا ممبر بھی تھا جنہیں چند مخصوص تجاویز پر بحث کرنی تھی۔ بد قسمتی سے میں تمام جلسوں میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک سب کمیٹی کے جلسے میں میں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی کہ بیت المقدس میں قاہرہ کی جامعہ ازہر ایسے قدیم اور پرانے اصولوں پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور اس بات پر زور دیا کہ مجوزہ یونیورسٹی بالکل موجودہ طرز کی ہونی چاہیئے۔

اس وقت سے اب تک میرے پاس کئی مقامات سے تار موصول ہو چکے ہیں کہ ایک خاص جلسہ کر کے آل انڈیا مسلم کانفرنس کی پوزیشن کی دوبارہ وضاحت کرنی چاہیئے اور **بہی والی چاروں** کا توڑ کیا جائے۔ ان حالات کے پیش نظر مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں مجوزہ لکھنؤ کانفرنس سے مسلمانوں کے شدید اختلافات واضح کر دوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک ہندو لیڈروں کی طرف سے ہمارے سامنے کوئی واضح تجاویز پیش نہ کی جاویں اس کانفرنس میں بحث کس چیز پر کی جائے گی۔

مسلمانان ہند نے ہمیشہ دوسری قوتوں سے سمجھوتہ کرنے کے لئے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جو طریقہ اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہندوؤں سے سمجھوتہ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ میں جس کو ہم بڑی مشکل سے منظم کر سکے ہیں پھوٹ ڈالنا ہے۔

۱۔ قوم پرست مسلمانوں کی کانفرنس کا انعقاد بمبئی میں پنڈت مدن موہن مابریہ، مولانا شرکت علی اشجی، عبد المجید سندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے درمیان گفت و شنید کی وجہ سے ہوا تھا۔

لکھنؤ کانفرنس میں منظور شدہ قرارداد کے متعلق بیان

۱۷ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔

لکھنؤ کانفرنس کی قرارداد پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں ایک خوبی بھی ہے قومی مسئلہ کو طے کرنے کے لئے قرارداد میں بائبل میری پوزیشن کو دہرایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے ہندوؤں کی طرف سے واضح تجاویز آنی چاہئیں تاکہ ان پر غور و فکر کیا جاسکے۔ قرارداد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طریق انتخاب کے مسئلہ کے متعلق صرف اس وقت سوچ بچار ہو سکتا ہے جبکہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کے باقی تیرہ مطالبات صاف طور پر مان لئے جاویں۔ اب یہ ہندو بھائیوں کی مرضی ہے کہ وہ گفت و شنید کے لئے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔

میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجموعی طور پر یہ قرارداد ہمارے قوم پرست مسلمانوں کو پہلے کی نسبت جھوٹے زیادہ قریب لے آئی ہے۔ انتخابات کے مسئلہ پر بھی اب وہ جھوٹ کے فیصلہ کو مان گئے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قراردادوں میں انتخابات کے متعلق جھوٹے فیصلے موجود ہے لیکن اگر اس فیصلے کے اعادہ کی ضرورت پڑی تو ہم ایسا کرنے میں بھی تامل نہ کریں گے۔

۱۸۳

سب سے پہلے اس جگہ پر ایک ہوائی جہاز کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہاں پر منجمد اور لوگوں کے وزیر تعلیم ہسپانیہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ صاحب ہسپانیہ کی موجودہ روایات کے خلاف بہت خلیق اور روشن خیال ہیں ان کے علاوہ ڈیوان کریڈی اینڈ اسلام

(DIVINE COMEDY AND ISLAM) کے شہرہ آفاق مصنف پروفیسر

آسن سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ وزیر تعلیم کی زیر ہدایت غرناطہ کی یونیورسٹی میں شعبہ عربیہ میں کافی توسیع ہو رہی ہے۔ اس شعبہ کا صدر پروفیسر آسن کا ایک شاگرد ہے۔

جنوبی اسپین میں رہنے والے لوگ اپنی مروجہ الاصل ہونے اور اسلامی تہذیب کی عظیم اہمیت

یادگاروں کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ اب پھر ملک میں بیداری کی ایک لہر

دور رہی ہے۔ اور تعلیم کی ترقی کے ساتھ اسے اور بھی فروغ حاصل ہو گا۔ نو تھر کی اصلاحی

تحریک ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ یورپ کے مختلف ممالک میں اب بھی یہ تحریک بہت

خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے اور بالخصوص ہسپانیہ میں پادریوں کا اثر آہستہ آہستہ

کم ہو رہا ہے۔

سے بڑی کوشش اسی مسئلہ کا حل کرنا ہے اور اگر موجودہ دور میں ایشیائی ممالک تباہ حالی سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظریوں کو اپنائیں اور نسلی امتیازات مٹا کر انسانیت کے عام مفاد کو پیش نظر رکھیں۔

میرا یہ خیال کہ چینی ترکستان کا انقلاب کل توران کی تحریک نہ بن جائے وسطی ایشیا کے موجودہ واقعات پر مبنی ہے۔ کچھ ہی دن کی بات ہے کہ افغانستان کے مشہور ماہنامے ”کابل“ میں ایران کے ایک ڈاکٹر افشار کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس میں انھوں نے افغانستان کو ایران کلاں کا حصہ قرار دیتے ہوئے اتحاد کی دعوت دی ہے تاکہ دونوں مل کر توران کے بڑھتے ہوئے فتنہ کی روک تھام کر سکیں۔ بہر صورت یہ یقینی بات ہے کہ اگر یہ تحریک انقلاب کامیاب ہو گئی تو افغانی اور روسی ترکستان اس کے اثر سے نہیں بچ سکیں گے خصوصاً موغرا لہذا کہ جہاں کچھ تو مذہبی ظلم و تعدی اور کچھ روسی حکومت کی پالیسی نے جس کے ماتحت تمام ملک کو روسی کی کاشت کا مرکز بنا دیا ہے اور اشیائے خورد و پی پیدا کرنے کی کوئی صورت نہیں رہی پہلے ہی سخت بے چینی پھیلارکھی ہے۔ جہاں تک افغانی ترکستان کا تعلق ہے مجھے یقین ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت ناؤر شاہ کی دوراندیشی اور معاملہ فہمی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔

تحریک کی کامیابی سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ چینی ترکستان میں جہاں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۹۹ فی صدی ہے ایک خوش حال اور مستحکم اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اور اس طرح وہاں کے مسلمان ہمیشہ کے لئے چینوں کے برسوں کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ چینی ترکستان ایک بہت زرخیز علاقہ ہے۔ لیکن چینوں کے ظلم و استبداد اور بد انتظامی کے سبب اس وقت صرف پانچ فی صدی علاقہ کاشت ہو رہا ہے۔

منہ دستان اور روس کے درمیان ایک اور اسلامی ریاست کے قیام سے بالشوزم

جن سے کرنل کاؤن نے اپنی حکمت عملی سے نجات دلائی تھی مجھے اُمید ہے کہ کشمیر گورنمنٹ موجودہ واقعات کا نفسیاتی پس منظر معلوم کرنے کی کوشش کرے گی اور ایسا رویہ اختیار کرے گی جس سے ریاست میں امن اور آتش کا دور دورہ ہو جائے۔ حال ہی میں جوں کشمیر کے چند مسلمان میرے اور لاہور کے چند دوسرے مسلم اکابر کے پاس کشمیر کے حالات کے متعلق مختلف خبریں دے گئے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے یہ بات بالکل عیاں تھی کہ وہ برطانوی ہند کے مسلمانوں کو کشمیری مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس چال کے پس پشت کوئی بھی مرہم اس واقعہ کے متعلق متنبہ کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں کہ کشمیر بھٹی کے ارکان اتنے بے وقوف نہیں کہ وہ اس دام میں پھنس جائیں جو ان کے لئے بچھائے جا رہے ہیں۔

آخر میں میں مسلمانان کشمیر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ان تحریکوں سے خبردار رہیں جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اور اپنے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ کشمیر میں ابھی بیک وقت دو یاتین اسلامی جماعتوں کے کام کرنے کا وقت نہیں۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ریاست میں مسلمانوں کی نمائندہ صرف ایک ہی جماعت ہو کشمیر جب تک ایک سیاسی خیال پر متفقہ جماعت حامل نہ ہوگی ریاست کے لوگوں کے مفاد کی ترقی کے لئے لیڈروں کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

ال انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہونے کے متعلق بیان

جو ۲۰ جون ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

کشمیر کمیٹی میں میری صدارت محض عارضی تھی۔ یاد رہے کہ کمیٹی کی تشکیل کشمیر میں غیر متوقع واقعات کے اچانک رونما ہونے پر صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ اور اس وقت یہ خیال تھا کہ اس قسم کی کمیٹی کی ضرورت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس لئے کمیٹی کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا تھا اور صدر کو آمرانہ اختیارات دے دئے گئے تھے۔

یہ خیال کہ کشمیر کمیٹی کی ایک مستقل ادارہ کی حیثیت سے ضرورت نہ ہوگی ریاست میں پیدا ہونے والے واقعات نے غلط ثابت کر دیا۔ بہت سے ممبران نے اس لئے یہ سوچا کہ کمیٹی کا ایک باقاعدہ نظام مزیا چاہیئے اور عہدیداروں کا نیا انتخاب ہونا چاہیئے۔ کمیٹی کے ارکان اور اس کے طریق کار کے متعلق کچھ لوگوں کے اختلاف نے جس کے اسباب کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کی مزید تائید کی۔ چنانچہ کمیٹی کا ایک اجلاس طلب کیا گیا جس میں کمیٹی کے صدر نے اپنا استعفیٰ پیش کیا اور وہ منظور ہو گیا۔

پچھلے ہفتہ کے آخری دنوں میں کمیٹی کا ایک اور جلسہ ہوا اس میں ممبران کے سامنے نظام کا مسودہ پیش کیا گیا جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ کمیٹی کی حیثیت ایک نمائندہ جماعت

کی سی ہو۔ لیکن کچھ ممبران نے اس سے اختلاف ظاہر کیا۔ بعد کے بحث و مباحثہ اور گفتگو سے مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ لوگ دراصل کھیٹی کو دو ایسے حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جن میں اتحاد صرف برائے نام ہی ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنا استعفیٰ پیش کرنے سے پہلے ممبران کو اپنی اس رائے سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔

بدقسمتی سے کھیٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مذہبی فرقے کے امیر کے مواکیف دوسرے

کا اتباع کرنا سرے سے گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ احمدی دہلا میں سے ایک صاحب نے

جو میر پور کے مقدمات کی پیروی کر رہے تھے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں واضح

طور پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ انھوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی کشمیر کھیٹی کو نہیں مانتے

اور جو کچھ انھوں نے ان کے ساتھیوں نے اس ضمن میں کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی

تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے اندازہ لگایا کہ تمام احمدی

حضرات کا یہی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نزدیک کشمیر کھیٹی کا مستقبل مشکوک ہو گیا۔

میں کسی صاحب پر انگشت نمائی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے

دل و دماغ سے کام لے اور جو راستہ پسند ہو اسے اختیار کرے حقیقت میں مجھے ایسے شخص

سے ہمدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرہ کا مجاہد

یا کسی زندہ نام نہاد پیر کا مرید بن جائے۔

جہاں تک مجھے علم ہے کشمیر کھیٹی کی عام پالیسی کے متعلق ممبران میں کسی قسم کا اختلاف

نہیں۔ پالیسی سے اختلاف کی بنا پر کسی نئی پارٹی کی تشکیل پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق

ہیں پہنچتا۔ لیکن جہاں تک میں نے حالات کا جائزہ لیا ہے کشمیر کھیٹی کے چند ارکان

کو جو اختلافات ہیں وہ بالکل بے تکے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر مجھے اس امر کا

یقین ہے کہ کھیٹی میں اب ہم آہنگی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا اور ہم سب کا مفاد اسی میں

ہے کہ موجودہ کشمیر کھیٹی کو ختم کر دیا جائے۔

تحریک کشمیر کی صدارت کی پیشکش نامنظور کرنے کے متعلق بیان

۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو دیا گیا

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا صدر ہوتے ہوئے میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں کمیٹی کے ممبران کو جس میں مجھے صدارت پیش کی گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کو بھی اس امر سے مطلع کر دیا تھا۔ میرے خط سے اخبارات کے بعض اہل قلم اصحاب نے جو اغلباً قادیانی ہیں یہ غلط مطلب اخذ کیا ہے کہ اصولی طور پر مجھے پیش کردہ صدارت کے قبول میں کوئی اعتراض نہیں۔ لہذا میں جلد از جلد یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف صدارت کے قبول کرنے ہی سے اصولی اختلاف نہیں بلکہ میں تو ایسی پیش کش کے متعلق سوچنا ہی غلط سمجھتا ہوں۔ اور میرے اس رویہ کی وجوہات وہی ہیں جن کی بنا پر میں نے یہ تہذیب پیش کی تھی کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی نئی تشکیل ہونی چاہیے۔

یہ پیش کش جو مجھے کی گئی ہے یقیناً ایک فریب ہے اور اس کا مقصد لوگوں کا اس امر کے متعلق یقین دلانا ہے کہ سابقہ کشمیر کمیٹی حقیقت میں ختم نہیں ہوئی بلکہ نئی کمیٹی کے پہلو پہ پہلو ایک جماعت کی حیثیت سے موجود ہے اور یہ کہ وہ لوگ جنہیں نئی کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے وہ اب اس شخص کی رہنمائی میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں جو کمیٹی کی نئی تشکیل کا سب سے بڑا محرک تھا۔

لیکن ان کی یہ چال کہ وہ اسباب جن کی بنا پر میں نے کشمیر کھٹی کی از سر نو تشکیل کرائی اب ختم ہو گئے ہیں نہ تو مجھے قائل کر سکتی ہے اور نہ مسلم عوام کو۔ قادیانی ہیڈ کوادرز سے ابھی اس مقصد کا کوئی واضح بیان شائع نہیں ہوا قادیانیوں کے کسی مسلم ادارہ میں شریک ہونے کی صورت میں ان کی اطاعت دو طرفہ نہ ہوگی بلکہ واقعات سے تو یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ ادارہ جس کو قادیانی اخبارات تحریک کشمیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جس میں بقول قادیانی اخبار "افضل" مسلمانوں کو صرف رسمی طور پر شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ اغراض و مقاصد کے لحاظ سے آل انڈیا کشمیر کھٹی سے بالکل مختلف ہے۔ قادیانی جماعت کے امیر کی جانب سے کئی چٹھیاں جو انھوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کے نام لکھی ہیں (غیر قادیانی کشمیری ہونے کی وجہ سے انہیں مسلمان کی بجائے بھائی کہا گیا ہے) اس قادیانی تحریک کشمیر کے پیچہ پوشیدہ اغراض کا انکشاف کرتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات کے پیش نظر ایک مسلمان کس طرح ایک ایسی تحریک میں شامل ہو سکتا ہے جس کا اصل مقصد غیر فرقہ واریت کی ہلکی سی آڑ میں کسی مخصوص جماعت کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔

مسلمانان ہند کو سر فضل حسین کا یہ مشورہ ہے کہ وہ ایک جداگانہ ہندوستانی قوم کی حیثیت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں بالکل صائب ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانان ہند اس مشورہ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں افسوس کی دل سے قدر کرتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو جو بارتی کے لحاظ سے باقی تمام ایشیائی ممالک کی مجموعی مسلم آبادی سے زیادہ ہیں لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ خیال کریں اور دوسری ایشیائی مسلم اقوام کی طرح اپنے اختلافات سے کنارہ کش ہو کر اپنے بکھرے ہوئے شیرازہ کو اکٹھا کریں اور بقول سر فضل حسین اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔

کش شرط کی کیسے حمایت کریں گے۔

یہ ہیں اصل واقعات مسٹر گاندھی اور **مسلم مندوبین** کے درمیان مذاکرات کے اس گفت و شنید کی ناکامیابی کی اصل وجہ مسلمان مندوبین کی سیاسی رجعت پسندی تھی یا دوسروں کی سیاسی تنگ نظری اس سوال کا جواب پنڈت جواہر لعل نہرو خود ہی دیں۔ **ہربائی نس آغا خان** نے دو سال ہوئے جو پیش کش کی تھی وہ اب تک قائم ہے۔ اگر پنڈت جواہر لعل نہرو کی قیادت میں ہندو یا کانگریس مسلمانوں کے ان مطالبات کو جنہیں وہ کل ہند اقلیت ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے ضروری سمجھتے ہیں مان لیں تو مسلمانوں بھی بقول آغا خان، جنگ آزادی میں، ہندوستان کی اکثریت والی قوم کے شکر کے ساتھ ادنیٰ خدمت گزاروں کی حیثیت سے شریک ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر یہ پیش کش پنڈت جی کو قبول نہیں تو کم از کم انہیں یہ ذریعہ نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کو سیاسی معاملات میں رجعت پسندی کا متہم قرار دیں۔ اس صورت میں وہ لوگ جو ہندوؤں کی فرقہ داری کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس نتیجہ پر پہنچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پنڈت جی فرقہ دارانہ فیصلہ کے خلاف ہندو ہمسایہ کی جاری کردہ مہم کے ایک سرگرم رکن ہیں۔

مسلمانوں کے خلاف پنڈت جواہر لعل نہرو کا دوسرا الزام یہ ہے کہ ان میں چند ایک قطعی طور پر اصول قومیت کے منکر ہیں۔ اگر قومیت سے ان کی مراد یہ ہے کہ مختلف مذہبی جماعتوں کو حیاتیاتی معنوں میں ملا جلا کر ایک کر دیا جائے تو پھر میں خود ہی نظریہ قومیت کے انکار کا مجرم ہوں۔ میرے خیال کے مطابق ہندوستان کے خصوصی حالات کے پیش نظر ان معنوں میں یہاں ایک قوم کی تشکیل ناممکن ہی نہیں بلکہ نامناسب بھی ہے اور پھر ان معنوں میں تو قومیت کے سب سے بڑے مخالف مسٹر گاندھی ہیں جنہوں نے اچھوتوں کو دوسری جماعتوں کے ساتھ مدغم ہونے کے خلاف جہاد کو

۲۱۴

میرے لئے ناممکن ہے کہ اس مختصر بیان میں فلسطین رپورٹ کی تفصیل سے بحث کر سکوں لیکن تازہ تاریخی حالات میں یہ رپورٹ مسلمانانِ ایشیا کے لئے بڑی بڑی جہتوں کی سرمایہ دار ہے تجربہ نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ مشرقِ قریب کے اسلامی ممالک کی سیاسی وحدت و استحکام عربوں اور ترکوں کے فوری اتحاد و مکرر سے ہی عمل میں آسکتا ہے ترکوں کو باقی ماندہ دنیا کے اسلام سے علیحدہ کر دینے کی پالیسی ابھی تک جاری ہے۔ گاہے گاہے یہ بھی صدا بلند ہوتی ہے کہ ترک تارکِ اسلام ہو رہے ہیں ترکوں پر اس سے بڑا بہتان نہیں باندھا جاسکتا اس شہرت آمیز پراپیگنڈے کا شکار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی فقہ کی تدریج سے نا بلند ہیں

اہلِ عرب کو جن کا شعور مذہبی ظہورِ اسلام کا موجب بنا۔ اور جس نے مختلف اقوام ایشیا کو ایک حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ متحد کر دکھایا۔ ترکوں سے ان کی مصیبت کے زمانے میں غداری کے نتائج سے غافل نہ رہنا چاہیے۔

ثانیاً عربوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اب وہ ان عرب بادشاہوں پر اعتماد نہیں کر سکتے جو مسد فلسطین کے متعلق ایک آزادانہ اور ایماندارانہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ عربوں کا فیصلہ پورے غور و خوض کے بعد ایک آزاد فیصلہ ہونا چاہیے جس کے لئے انہیں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر پوری پوری ضروری معلومات میسر ہونی چاہئیں۔ ثانیاً موجودہ زمانہ ایشیا کی غیر عربی اسلامی سلطنتوں کے لئے بھی ایک ابتلا و آزمائش کا دور ہے۔ کیونکہ تنہا خلافت کے بعد مذہبی اور سیاسی ہر دونوعیت کا یہ پہلا بین الاقوامی مسئلہ ہے جو تاریخی قوتیں اس کے سامنے لا رہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسد فلسطین مسلمانوں کو بالآخر اس متحدہ انگریزی فرانسیسی ادارے جس کو رسمی طور پر جمعیتِ اقوام کہا جاتا ہے کے متعلق بغور سوچنے اور ایک ایشیائی جمعیتِ اقوام کے قیام کے لئے عملی ذرائع تلاش کرنے پر مجبور کرے۔

شعبۂ تحقیقات اسلامی کے قیام کی ضرورت پر بیان

۱۰ دسمبر ۱۹۳۷ء کو شائع ہوا

میں مسکن رحیات خان کا نہایت ممنون ہوں کہ انھوں نے انٹر کالجیٹ مسلم برادر ڈلاہور کو پیغام دیتے ہوئے میرے متعلق بہت مشفقانہ رائے کا اظہار کیا۔ میں ان کی اس تجویز پر کہ میرے کلام کے ناظرین اور میری تصانیف سے دل چسپی رکھنے والے حضرات مجھے ایک تھیلی پیش کریں کچھ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق عوام کی ضروریات بحیثیت مجموعی کسی ایک فرد واحد کی ضرورت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ خواہ اس کی تصانیف عامۃً اناس کے لئے روحانی فیضان کا ذریعہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک شخص اور اس کی ضروریات ختم ہو جاتی ہیں لیکن عوام اور ان کی ضروریات ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔

مقامی اسلامیہ کالج میں اسلامیات کے طرز جدید پر تحقیقی شعبہ کا قیام صوبے کی اہم ترین ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان کے کسی صوبہ میں اسلامی تاریخ، الہیات، فقہ اور تصوف سے لاعلمی کی وجہ سے آنا فائدہ نہیں اٹھایا گیا جتنا پنجاب میں۔

یہ بہترین وقت ہے کہ اسلامی فلسفہ اور زندگی کا غائر مطالعہ کر کے لوگوں پر واضح

رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے تمدن کا نام و نشان مٹا رہے ہیں اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ قومی وحدت بھی سرگز قائم و دائم نہیں۔ وحدت صرف ایک ہی معتبر لے یہاں اظہار کے جتن پرچھے، فلسطین میں بدامنی جو فلسطین کی تقسیم کے سلسلے میں مل کھینچ کی مفاد پرستی کے نتیجے میں واقع ہوئی، سپین میں خانہ جنگی اور جاپان کی چین کے خلاف افوج کشی کی طرف اشارہ ہے۔

۲۱۹

اور وہ بنی نوع انسان کی وحدت ہے جو رنگ و نسل و زبان سے بالاتر ہے، جب تک اس نام نہاد جمہوریت اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملکیت کی لغتوں کو مٹا یا نہ جائے گا، جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے المخلوق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹا یا جائے گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا اور آخرت، آخرت، اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔ بدیں حالات ہمیں نئے سال کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کرنی چاہیے کہ خداوند کریم حاکموں کو انسانیت اور نوع انسان کی محبت عطا فرمائے۔

اسلام اور قومیت پر مولانا حسین احمد کے بیان کا جواب

روزنامہ احسان لاہور میں ۹ مارچ ۱۹۳۵ء کو شائع ہوا
میں نے اپنے شعر

سرد و بر سر منبر کہ ملت از وطن است

پہرے بے خبر ز مقام محمد عربی است

میں لفظ "ملت" قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں شرع اور "دین" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن حال کی عربی، فارسی اور ترکی زبان میں بکثرت سندات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ "ملت" قوم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی تحریروں میں بالعموم "ملت" بمعنی قوم ہی استعمال کیا ہے لیکن چونکہ لفظ ملت کے معنی زیر بحث مسائل پر چنداں موثر نہیں ہیں اس لئے میں اس بحث میں پڑے بغیر سی تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا حسین احمد کا ارشاد وہی تھا کہ اقوام اوطان سے بنتی ہیں مجھ کو حقیقت میں مولانا کے اس ارشاد پر بھی اعتراض نہیں اعتراض کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ زمانہ حال میں اقوام کی تشکیل اوطان سے ہوتی ہے اور ہندو مسلمانوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ اس نظریہ کو اختیار کریں۔ ایسے مشورہ سے قومیت کا جدید

فرنگی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کا ایک اہم پہلو وہی ہے جس کی تنقید ایک مسلمان کے لئے از بس ضروری ہے۔ فوس سے کہ میرے اعتراض سے مولانا کو یہ شبہ ہوا کہ مجھے کسی سیاسی جماعت کا پراپیگنڈا مقصود ہے۔ حاشا وکلاء میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جبکہ دنیائے اسلام اور ہندوستان میں اس نظریہ کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جبکہ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ زلزلہ کا الٹ پھیر بھی عجیب ہے ایک وقت تھا کہ ہم مغرب زدہ پڑھے لکھے مسلمان تفریح میں گرفتار تھے اب علماء اس نعت میں گرفتار ہیں۔ شاید یورپ کے جدید نظریے ان کے لئے جاذبِ نظر ہیں مگر ان کے لئے نونہ گرد و کعبہ رازِ نشتِ حیات

گر زافرنگک آید شِشِ لاتِ دنیات

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مولانا یہ ارشاد کہ اقوامِ اوطان سے بنتی ہیں قابلِ اعتراض نہیں اس لئے کہ قدیم الایام سے اقوامِ اوطان کی طرف اور اوطانِ اقوام کی طرف مسوب ہوتے چلے آتے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں ہم کرہ ارضی کے اس حصہ میں بود رہاں رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے علیٰ انقیاد چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن کا لفظ جو اس قول میں مستعمل ہوا ہے محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا۔ اس کے حدود آج کچھ ہیں اور کل کچھ۔ کل تک اہلِ برما ہندوستانی تھے اور آج برمی ہیں۔ ان جنرل

میں ہر انسان فطری طور سے اپنے جہنم مجہوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی بباط کے اس کے لئے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے بعض نادان لوگ اس کی تائید میں حب الوطن من الایمان کا مقولہ حدیث سمجھ کر پیش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں مگر زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں "وطن" کا مفہوم محض انیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے ہدیت اجتماعیہ انسانہ کا اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے چرنکہ اسلام بھی ہدیت انسانہ کا ایک قانون ہے اس لئے جب لفظ "وطن" کو ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہو رہا ہے مولانا حسین احمد صاحب سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ اسلام ہدیت اجتماعیہ انسانہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی ٹپک اپنے اندر نہیں رکھتا اور ہدیت اجتماعیہ انسانہ کے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور العمل جو غیر اسلامی ہو۔ نامعقول و مردود ہے اس کلیہ سے بعض سیاسی مباحث پیدا ہوتے ہیں جن کا ہندوستان سے خاص تعلق ہے۔ مثلاً یہ کہ کیا مسلمان اور قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے یا ہندوستان کی مختلف قومیں یا قومیں ملکی اغراض کے لئے متحد نہیں ہو سکتیں وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ میرا مقصد اس وقت صرف مولانا حسین احمد صاحب کے قول کے ذہنی پہلو کی تنقید ہے اس لئے میں ان مباحث کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوا۔

اسلام کے مذکورہ بالا دعویٰ پر عقلی دلائل کے علاوہ تجربہ بھی شاہد ہے اول یہ کہ اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن و سلامتی اور ان کی موجودہ اجتماعی ہیئتوں کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلامی کے کوئی اور اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آسکتا کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس کی سے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں بلکہ عالم بشریت کی اجتماعی

۲۲۳

زندگی میں ایک تدریجی مگر اساسی انقلاب بھی چاہتا ہے جس کے قومی اور نسلی نقطہ نگاہ کو برعکس بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے تاہم ادیان اس بات کی شاہد عادل ہے کہ قدیم زمانہ میں "دین" قومی تھا جیسے مصریوں، یونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں "نسلی" قرار پایا جیسے یہودیوں کا مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ "دین" انفرادی اور پرائیویٹ ہے جس سے بدبختی یورپ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ دین چونکہ پرائیویٹ عقائد کا نام ہے۔ اس واسطے انسانوں کی اجتماعی زندگی کی ضامن صرف "سٹیٹ" ہے یہ اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے۔ نہ انفرادی ہے اور پرائیویٹ بلکہ خالصتہً انسانی ہے اور اس کا مقصد باوجود تمام فطری اختیارات کے عالم بشریت کو متحد و منظم کرنا ہے۔ ایسا دستور العمل قوم اور نسل پر بنا نہیں کیا جا سکتا نہ اس کو پرائیویٹ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اس کو صرف معتقدات پر ہی مبنی کہا جا سکتا ہے صرف یہی ایک طریق ہے جس سے عالم انسانی کی جذباتی زندگی اور اس کے افکار میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے جو ایک امت کی تشکیل اور اس کی بقا کے لئے ضروری ہے کیا خوب کہا ہے مولانا رومی نے :

ہم دلی از ہم زبانی بہتر است

اس سے علیحدہ رہ کر جو اور راہ اختیار کی جلٹے وہ راہ لادینی کی ہوگی اور شرف انسانی کے خلاف ہوگی چنانچہ یورپ کا تجربہ دنیا کے سامنے ہے جب یورپ کی دینی وحدت پارہ پارہ ہو گئی اور یورپ کی اقوام علیحدہ علیحدہ ہو گئیں تو ان کو اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ قومی زندگی کی اساس کیا قرار پائے۔ ظاہر ہے کہ مسیحیت ایسی اساس نہ بن سکتی تھی۔ انھوں نے یہ اساس وطن کے تصور میں تلاش کی۔ کیا انجام ہوا اور ہو رہا ہے ان کے اس انتخاب کا ؟ تو تھرک "اصلاح" غیر مسلم عقلیت کا دور اور اصول دین کا "سٹیٹ" کے اصولوں سے افراق بلکہ جنگ یہ تمام قوتیں یورپ کو

۲۲۴

دھکیل کر کس طرف لے گئیں؟ لادینی، دہریت اور اقتصادی جنگوں کی طرف۔ کیا مولانا حسین احمد یہ چاہتے ہیں کہ ایشیا میں بھی اس تجربہ کا اعادہ ہو۔ مولوی صاحب زمانہ حال میں قوم کے لئے وطن کی اساس ضروری سمجھتے ہیں۔ بے شک زمانہ حال نے اس اساس کو ضروری ہی سمجھا ہے۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں بلکہ بہت سی اور قومیں بھی ہیں جو اس قسم کی قوم کی تشکیل کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً دین کی طرف سے بے پرواہی۔ سیاسی روزمرہ مسائل میں انہماک اور علیٰ ہذا القیاس۔ اور دیگر موثرات جن کو مدیرین اپنے ذہن سے پیدا کریں تاکہ ان ذرائع سے اس قوم میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ مولوی صاحب اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اگر ایسی قوم میں مختلف ادیان دمل ہوں تو بھی رفتہ رفتہ وہ تمام ملتیں مٹ جاتی ہیں۔ اور صرف لادینی اس قوم کے افراد میں وجہ اشتراک رہ جاتی ہے کوئی دینی پیشرا تو کیا ایک عام آدمی بھی جو دین کو انسانی زندگی کے لئے ضروری جانتا ہے۔ نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں ایسی صورت حالات پیدا ہو۔ باقی رہے مسلمان۔ سو افسوس ہے کہ ان سادہ لوحوں کو اس نظریہ طغیت کے لازم اور عواقب کی پوری حقیقت معلوم نہیں اگر بعض مسلمان اس قریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یک جہاد رکھتے ہیں تو میں مسلمانوں کو بروقت انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگی اور اگر لادینی ہوگی اور لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے بے پروائی۔

مگر جو فتنہ مولانا حسین احمد کے ارشاد میں پوشیدہ ہے وہ زیادہ وقت نظر کا محتاج ہے۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قارئین مندرجہ ذیل سطور کو غور سے پڑھنے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے۔ مولانا حسین احمد عالم دین ہیں اور جو نظریہ انھوں نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے امت محمدیہ کے لئے اس کے خطرناک عواقب سے وہ بے خبر نہیں ہو سکتے۔

انھوں نے لفظ "قوم" استعمال کیا یا لفظ "ملت" یہ بحث غیر ضروری ہے ہر اس لفظ سے اس جماعت کو تعبیر کرنا جو ان کے تصورات میں امت محمدیہ ہے اور اس کی اس وطن قرار دینا ایک نہایت دشمن اور افسوسناک امر ہے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا ہے لیکن یہ احساس ان کو غلطی کے اعتراف یا اس کی تلافی کی طرف نہیں لے گیا انھوں نے لفظی اور لغوی تاویل سے کام لے کر **عذر گناہ بدتر از گناہ کا ارتکاب** کیا ہے۔ ملت اور قوم کے لغوی فرق اور امتیاز سے کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ ملت کو قوم سے ممتاز قرار دینا ان لوگوں کی تشفی کا باعث تو ہو سکے جو دین اسلامی کے حقائق سے ناواقف ہیں واقف کار لوگوں کو یہ قول دھوکا نہیں دے سکتا۔

آپ نے سوچا نہیں کہ آپ اس توضیح سے **دو غلط اور خطرناک نظریے** مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک یہ کہ مسلمان بحیثیت قوم اور ہو سکتے ہیں اور بحیثیت ملت اور۔ دوسرا یہ کہ از روئے قوم چونکہ وہ ہندوستانی ہیں اس لئے مذہب کو علیحدہ چھوڑ کر انہیں باقی اقوام ہند کی قومیت یا ہندوستانیت میں جذب ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف قوم اور ملت کے الفاظ کا فرق ہے ورنہ نظریہ وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا اور جس کے اختیار کے لئے اس ملک کی اکثریت اور اس کے رہنمائے دن یہاں کے مسلمانوں کو تلقین کرتے رہتے ہیں۔

یعنی یہ کہ مذہب اور سیاست جدا جدا چیزیں ہیں اس ملک میں رہنا ہے تو مذہب کو محض انفرادی اور پرائیویٹ چیز سمجھو اور اس کو افراد تک ہی محدود رکھو۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو کوئی دوسری علیحدہ قوم تصور نہ کرو۔ اور اکثریت میں مدغم ہو جاؤ۔ **مولانا نے یہ کہہ کر کہ میں نے لفظ ملت اپنی تقریر میں استعمال نہیں کیا بظاہر یہ کہا ہے کہ وہ ملت کو وطنی قوم سے بالاتر سمجھتے ہیں اور وہ قول میں زمین و آسمان کا فرق ہے گویا**

اگر قوم زمین ہے تو ملت بمنزلہ آسمان ہے۔ لیکن معناً اور عملاً آپ نے ملت کی اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں چھوڑی اور آٹھ کروڑ مسلمانوں کو یہ وعظ فرما دیا ہے کہ ملک و سیاست کے اعتبار سے اکثریت میں جذب ہو جاؤ۔ قوم قربیت کو آسان بناؤ۔ دین فطرت زمین بنتا ہے تو بننے دو۔ مولانا نے یہ فرض کر کے کہ مجھے قوم اور ملت کے معانی میں فرق معلوم نہیں اور شعر لکھنے سے جہاں میں نے مولانا کی تقریر کی اخباری رپورٹ کی تحقیق نہ کی وہاں قاموس کی ورق گردانی بھی نہ کر سکا مجھے زبان عربی سے بے بہرہ ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ یہ طعنہ سر آنکھوں پر لیکن کیا اچھا ہوتا اگر میری خاطر نہیں تو عامۃ المسلمین کی خاطر قاموس سے گزر کر قرآن حکیم کی طرف مولانا رجوع کر لیتے اور اس خطرناک اور غیر اسلامی نظریے کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے سے پیشتر خدائے پاک کی نازل کردہ مقدس وحی سے بھی استشہاد فرماتے۔ مجھے تسلیم ہے کہ میں عالم دین نہیں نہ عربی زبان کا ادیب :-

قلندر جزو دوحرف لالا کچھ بھی نہیں رکھتا

فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا

لیکن آپ کو کون سی چیز مانع آئی کہ آپ نے صرف قاموس پر اکتفا کیا۔ قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ لفظ قوم استعمال نہیں ہوا۔ کیا قرآن میں ملت کا لفظ متعدد بار نہیں آیا؟ آیات قرآن میں قوم و ملت سے کیا مراد ہے؟ اور کیا جماعت محمدیہ کے لئے ان الفاظ کے علاوہ لفظ امت بھی آیا ہے یا نہیں۔ کیا ان الفاظ کے معنی میں اس قدر اختلاف ہے کہ ایک ہی قوم اس اختلاف معنی کی بنا پر ایسی مختلف حیثیتیں رکھے کہ دینی یا شرعی اعتبار سے تو وہ تو ہمیں الہیہ کی پابند اور ملکی اور وطنی اعتبار سے کسی ایسے دستور العمل کی تابع ہر جو ملی دستور العمل سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مولانا قرآن سے استشہاد کرتے تو اس مسئلہ کا حل خود بخود

ان کی آنکھوں کے سامنے آجاتا۔ آپ نے الفاظ کی جو رغبت بیان فرمائی وہ بہت حد تک درست ہے قوم کے معنی جماعت الذی فی الاصل دون النساء وگویا لغوی اعتبار سے عورتیں قوم میں شامل نہیں لیکن قرآن حکیم میں جہاں قوم موسیٰ اور قوم عاد کے الفاظ آئے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ عورتیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ملت کے معنی بھی دین و شریعت کے ہیں۔ لیکن سوال ان دونوں لفظوں کے لغوی معانی کے فرق کا نہیں سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان :-

اولاً اجتماعی اعتبار سے واحد و متحد اور معروف جماعت ہیں جس کی اساس توحید اور ختم نبوت پر ہے یا کوئی ایسی جماعت ہیں جو نسل و ملک یا رنگ و زبان کے مقتضیات کے ماتحت اپنی ملی وحدت چھوڑ کر کسی اور نظام و قانون کے ماتحت کوئی اور ہیئت اجتماعی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

ثانیاً کیا ان معنوں میں بھی قرآن حکیم نے اپنی آیات میں کہیں لفظ قوم سے تعبیر کیا ہے یا صرف لفظ ملت یا امت ہی سے پکارا گیا ہے۔
ثالثاً اس ضمن میں وحی الہی کی دعوت کس لفظ کے ساتھ ہے۔ کیا یہ کسی آیت قرآنی میں آیا ہے کہ اے لوگو! یا اے مومنو! قوم مسلم میں شامل ہو جاؤ یا اس کا اتباع کر دیا یہ دعوت صرف ملت کے اتباع اور اہلقت میں شمولیت کی ہے ؟

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع و شرکت کی دعوت ہے وہاں صرف لفظ ملت یا امت وارد ہوتا ہے کسی خاص قوم کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے :- ومن احسن دنیا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن واتبع ملتہ ابراہیم حنیفا۔ اور یہ اتباع و اطاعت کی دعوت اس لئے ہے کہ ملت نام ہے ایک دین کا ایک شرع و منہاج کا قوم جو ایک کوئی شرع دین نہیں اس لئے اس کی طرف دعوت اور اس سے تمسک کی ترغیب بحث تھی۔ کوئی گروہ ہر خواہ قبیلہ کا ہر

مگر ایک نیا اور مشترک گردہ بنائے گی، گویا ملت یا اُمت جاذب ہے اقوام کی۔ خود ان میں جذب نہیں ہو سکتی۔ **عہد حاضر کے ہندوستان کے علماء کو حالات زمانہ نے وہ باتیں کرنے اور دین کی ایسی تاویلیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو قرآن یا نبی امی کا منشا ہرگز نہ ہو سکتی تھیں۔** کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کی وحی میں قوموں نسلوں اور وطنوں کو بالائے طاق رکھا گیا۔ بنی نوع آدم کی صرف ایک تقسیم کی گئی۔ موحد و مشترک۔ اس وقت سے لے کر دوسری ملتیں دُنیا میں ہیں، تیسری کوئی ملت نہیں کعبۃ اللہ کے محافظ آج دعوتِ ابراہیمی اور دعوتِ اسماعیلی سے غافل ہو گئے۔ قوم اور قومیت کی روبا اور مٹنے والوں کو اس ملت کے بانیوں کی وہ دعا یاد آئی ہیں جو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت ان دونوں پیغمبروں نے کی و اذیرفع ابراہیم القواعد من البيت و اسلمیل و دینا تقبل منا طائفة انت اسمع العلیمہ ربنا و اجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امة مسلمة لک یمان خدا کی بارگاہ سے امتِ مسلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ گنجائش باقی تھی کہ آپ کی ہیئت اجتماعی کا کوئی حصہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی مصری یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک ہی ملت ہے اور وہ الکھڑ ملتہ واحد کی ہے اُمتِ مسلمہ جس دین کی حامل ہے اس کا نام دینِ قیم ہے۔ دینِ قیم کے الفاظ میں ایک عجیب و غریب لطیفہ قرآنی مخفی ہے اور وہ یہ کہ صرف دین ہی مقوم ہے اس گروہ کے امور معاوی کا جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے نظام کے سپرد کر دے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ قرآن کی رو سے حقیقی تمدنی یا سیاسی معنوں میں قوم، دین اسلام ہی سے تقدیم پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جو غیر اسلامی ہونا مقبول و مردود ہے۔

ایک اور لطیف نکتہ بھی مسلمانوں کے لئے قابلِ غور ہے اگر وطنیت کا جذبہ

کے مروجہ پر سہدا اعصی الناس کا خدائی ارتداد صادق اے۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا حسین احمد یا ان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظریہ وطنیت ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قادیانی افکار میں انکار خاتمیت کا نظریہ

۲۳۳

وطنیت کے حامی بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وقت کی مجبوریوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی حیثیت کے علاوہ جس کو قانونِ الہی ابد الابد تک متعین و متشکل کر چکا ہے کوئی اور حیثیت بھی اختیار کرے جس طرح قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قادیانی افکار کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی انتہا نبوتِ محمدیہ کے کامل اور اکمل ہونے سے انکار کی راہ کھوتا ہے۔ بظاہر نظریہ وطنیت سیاسی نظریہ ہے اور قادیانی انکار خاتمیت الہیات کا ایک مسئلہ ہے لیکن ان دونوں میں ایک گہرا معنوی تعلق ہے جس کی توضیح اس وقت ہر سکے گی جب کوئی دقیق النظر مسلمان مروجہ ہندی مسلمانوں اور بالخصوص ان کے بعض بظاہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرے گا۔

اس مضمون کو میں خاقانی کے ان دو شعروں پر ختم کرتا ہوں جن میں اس نے اپنے ان معاصر حکمائے اسلام کو مخاطب کیا ہے جو حقائقِ اسلامیہ کو یونانی فلسفہ کی روشنی بیان کرنا فضل و کمال کی انتہا سمجھتے ہیں۔ تھوڑے سے معنوی تغیر کے ساتھ یہ اشعار آج کل کے مسلمان سیاسی مفکرین پر بھی صادق آتے ہیں۔

مرکب دین کو زادہ عرب است وارغ یونانش بر کفل منہید
مشتے اطفال نو تسلیم را لوح ادبار در بغل منہید

